

સર્ગ પઠ મો*

વિવેકી તથા અવિવેકીના અહંકારનું વર્ણન

રામ ઝવાજ

ત્વામ્યુદિતનિર્વાગમહક્કારપિશાચકઃ ।

બાઘતે કિમિતિ બ્રૂહિ મુને સંદેહશાંતયે ॥ ૧ ॥

રામ યોહ્યા : હે મુનિ ! તમને જ્ઞાનસંપન્ન-
ને પણ અહંકારરૂપી પિશાચ કેમ બાધ કરે છે ?
વસિષ્ઠ યોહ્યા : જ્ઞાનવાન અને આરાની
એ ધાનેતા દેહની સ્થિતિ અહંભાવ વિના થતી
જ નથી; કેમ કે આ લોકોની અંદર આધેય
વસ્તુ નિસંધાર રહી શકતી નથી. પરંતુ પરમાત્મા-
માં શાંત ચિત્તવાળા થયેલા તત્ત્વવેત્તા પુરુષમાં
જે કંઈ વિશેષતા છે તે તમે સાંભળો. તે
સાંભળવા માત્રથી તમારો અહંભાવ (અહંકાર)
રૂપી પિશાચ શાંત પડી જશે. આ અહંભાવ-
રૂપી પિશાચ છે જ નહિ, છતાં આ અજ્ઞાનરૂપી
બાળકે તેને પોતાની અંદર કહી લીધો છે અને
અજ્ઞાનને લીધે જ તે સ્થિર થઈ રહ્યો છે. જેમ
કોઈ વિચારશીલ પુરુષ હાથમાં દીવો લઈને
અંધારાના સ્વરૂપને શોધવા બેસે તો તે તેને
દેખાતું જ નથી, તેમ વિવેકી પુરુષ તત્ત્વ-
દૃષ્ટિ વડે અજ્ઞાનના સ્વરૂપને શોધવા બેસે છે, તો
તે તેને દેખાતું જ નથી. આ લોકમાં અજ્ઞાનરૂપી
પિશાચતા સ્વરૂપ વિશે જેમ જેમ વિચાર કરવામાં
આવે છે અને જેમ જેમ તત્ત્વદૃષ્ટિ વડે તેનું
અવલોકન કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ તે
પ્રલયને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જેમ દેહ વિનાની
(મિથ્યા) કોઈ એક યક્ષિણી બુદ્ધિની ભ્રાંતિને
લીધે રાત્રિએ ખડી થઈ જાય છે, તેમ કેવળ
બુદ્ધિની એક ભ્રાંતિરૂપ જ અજ્ઞાન પણ અવિ-
દ્યાને લીધે જ નિત્ય પ્રગટ થાય છે. જો બીજો
ચંદ્રમા હોય તો જ તેની અંદર બીજું મુગ-

લાંછન હોવાનું સંભવે છે; તેમ જો સૂર્ય હોય
તો જ આવિદ્યા સંભવે છે; બીજી કોઈ
રીતે તે કોઈ કાળે સંભવતી નથી. આ સૂર્ય
અજ્ઞાની પુરુષોને વિદ્યમાનરૂપે જોવામાં આવે
છે, પણ પ્રથમ તે ઉત્પન્ન જ થઈ નથી, એટલે
તે વિદ્યમાન જ નથી. આકાશના વૃક્ષની પેઠે તે
કારણના અભાવને લીધે પૂર્વે થઈ જ નથી.
પરમશુદ્ધ ચિદાકાશની અંદર નિર્વિકાર એવી
આદ્ય સૃષ્ટિમાં જ પૃથ્વી આદિને ઉત્પન્ન થવાનું
શું કારણ હોય ? પરબ્રહ્મ મન વડે અને સર્વ
ઈન્દ્રિયો વડે અગમ્ય છે તથા નિરાકાર છે, તો
મન અને ઇન્દ્રિયો વડે ગ્રાહ્ય એવી આ સાકાર
સૃષ્ટિનું કારણ તે કેમ થઈ શકે ? બીજરૂપી
કારણમાંથી અંકુરરૂપી કાંઈ એવું થાય છે, પરંતુ
ત્યાં બીજ જ ન હોય ત્યાં વળી અંકુર ક્યાંથી
થાય ? કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ સંભવતી
જ નથી. આકાશની અંદર ક્યારે કોણે કંઈ
વૃક્ષ સ્પષ્ટ રીતે દીકું છે ? આકાશની અંદર
સંકલ્પ વડે જે કંઈ શાખા આદિ જોવામાં આવે
છે, તે સંકલ્પ જ તેવા આકારે થઈ રહેલો છે
એમ બ્રહ્મણું; ધ્વાકી વાસ્તવિક રીતે તે કશો બુદ્ધો
પદાર્થ નથી. આકાશની અંદર જેમ વૃક્ષ આદિ
શૂન્યરૂપ છે છતાં સંકલ્પ વડે ભાવ દેખાય છે,
તેમ સૃષ્ટિના આદિકાળમાં જ આ સૃષ્ટિની પ્રતિ-
બંધ વિનાની જે પ્રત્યક્ષ સ્થિતિ અનુભવવામાં
આવે છે, તે પણ ચિદાકાશની અંદર વસ્તુતઃ
શૂન્યરૂપ છે છતાં તે સંકલ્પ વડે જ દેખાય છે.
સદાકાળ એક સરખી રીતે નિર્વિકારપણે રહેનાર
ચિદાકાશ સર્વના આત્મારૂપ છે, ચૈતન્ય છે અને
ઈશ્વર છે. તે જ પોતાની ચૈતન્યસરનાને લીધે,
પોતાના સ્વરૂપની અંદર સૃષ્ટિરૂપે વિવર્તભાવથી
થઈ રહેલ છે, આ બાબતમાં સ્વપ્નસૃષ્ટિનું દૃષ્ટાંત
છે અને તે પ્રતિદિન સર્વને અનુભવમાં આવે છે.
સ્વપ્નની અંદર પોતાની મેળે જ સંકલ્પ સ્ફુરે
છે અને એ સંકલ્પ જ પર્વત-નગર આદિના
આકારે સ્વપ્નમાં દેખાય છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર
ચૈતન્યસ્વરૂપ અંતરાત્માના સ્વરૂપમાં જ સંકલ્પ

* આ સત્તાવનમા સર્ગમાં વિવેકી અને અવિવેકી
પુરુષના અહંકારનો ભેદ બતાવવા માટે જેની દૃષ્ટિમાં
જ્ઞાન વડે દૃશ્ય બાધિત થઈ ગયેલું હોય, એવા તત્ત્વવેત્તા
પુરુષનું ચૈતન્યપણું વર્ણવવામાં આવ્યું છે.

જ નાણે સ્વપ્નસૃષ્ટિરૂપે થઈ રહ્યો હોય એમ લાગે છે, તેમ જગતમાં પણ સૃષ્ટિ નહિ હોવા છતાં સંકલ્પ જ નાણે જગતસૃષ્ટિરૂપે થઈ રહેલા હોય એવું લાગે છે. આવી જ રીતે પૂર્વકાળમાં (સૃષ્ટિ થયા પહેલાં) પણ તે મહાચિદાકાર પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની અંદર જ રહ્યું હતું. સૃષ્ટિની પહેલાં દ્રશ્ય, દૃશ્ય, દર્શન આદિથી રહિત, જન્મ આદિ વિકાર વિનાનું, અક્ષય, અનાદિ અને અનંત જે એક શુદ્ધ પરમતત્ત્વ હતું, તે જ અમારા મત પ્રમાણે પોતે વિકાર ન પામતાં છતાં (વિવર્ત ભાવથી) સૃષ્ટિરૂપે થઈ રહેલું છે. વસ્તુતઃ આહીં સૃષ્ટિથયેવી જ નથી, તેમ ભૂગોળ—ખગોળ—આદિ કશું પણ છે નહિ. શાંત નિરાલમ્ય બ્રહ્મ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર વિવર્ત-ભાવથી સર્વરૂપે થઈ રહ્યું છે. એ સર્વશક્તિમાન પરબ્રહ્મ દૃઢ સંકલ્પ વડે જેવું જેવું પોતાનું રૂપ પ્રસારવા ધારે છે, તેવા તેવા રૂપે તે પોતાના શુદ્ધ વાસ્તવ સ્વરૂપને છોડ્યા વિના થઈ જાય છે. જેમ સ્વપ્નમાં દેખવામાં આવતું નગર મનુષ્યની અંદર રહેલા ચિદાત્માનો જ એક વિલાસ છે, તેમ સૃષ્ટિના આદિકાળમાં આ સૃષ્ટિ પણ શુદ્ધ ચૈતન્યનો જ એક વિલાસ છે. ચિદાકાર પોતાના પરમ આકાશરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યમય સ્વરૂપમાં જ રહેલું છે અને તે જ પોતાની તેવી ભાવનાને લીધે, પોતાના સ્વરૂપમાંથી બ્રહ્મ થયા વિના જ વિવર્તભાવથી સૃષ્ટિના આકારે ભાસે છે. ભાવનાનો વિષય, ભાવના કરનાર અને ભાવના એ ત્રિપુટીની સ્થિતિ પણ સ્વચ્છ ચિદાકાશરૂપ છે; તે ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર એ સર્વના રૂપે થઈ રહેલું છે. જ્યારે આ પ્રમાણે દૃઢ નિશ્ચય થાય, ત્યારે પછી સૃષ્ટિ પણ ક્યાં રહી? અવિદ્યા પણ ક્યાં રહી? અને અજ્ઞાન પણ ક્યાં રહ્યું? જ્યારે સર્વ શાંત એક રસમય બ્રહ્મરૂપ જ છે, ત્યારે વળી અહંકાર આદિ પણ ક્યાં રહ્યાં? આ અહંકારની શાંતિનો ઉપાય મેં તમને કહી ખતાવ્યો. જેમ પિશાચનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે, એટલે તે મિથ્યા જાણાયથી

શમી જાય છે, તેમ અહંકારનું પણ સ્વરૂપ જાણવામાં આવે, એટલે તે મિથ્યા જાણાયથી શમી જાય છે. ઉપર પ્રમાણે પૂર્ણ રીતે અહંકારનું સ્વરૂપ મારા જાણવામાં આવી ગયું છે, એટલે પછી ભલે એ મારો અહંકાર આભાસરૂપે વિદ્યમાન રહ્યો હોય, તોપણ તે શરદ્ધત્ત્વનાં વાદળાંની પેઠે નિષ્ફળ જ છે. જેમ ચિત્રમાં આલેખેલા અગ્નિના દાહનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે, એટલે તે દાહ (આળવાની) વસ્તુઓમાં નિષ્ફળ જાણાય છે, તેમ અહંકાર, સૃષ્ટિ આદિનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે, એટલે નિષ્ફળ બને છે. હું સમાધિકાળમાં અહંકારના ત્યાગમાં અને વ્યવહારકાળમાં અહંકારના સ્વીકારમાં સમાતપણે જ રહું છું. એટલે જેમ આકાશ મેઘાદંખર, પવન તડકો ઈત્યાદિ વડે ભલે વ્યાપ્ત હોય કે વ્યાપ્ત ન હોય, તોપણ તેની સ્થિતિ એકસરખી જ (અવિકૃત) રહે છે, તેમ સૃષ્ટિ ભલે હો અથવા ન હો, તોપણ મારી સ્થિતિ પણ સમાન જ રહે છે. અહંકાર મારો નથી અને હું અહંકારનો નથી; તેથી આ સર્વ એકરસરૂપ થઈ રહેલા ચિદાકાશરૂપ જ છે, એમ તમે સમજો. જેવી રીતે મારો આવો નિશ્ચય છે, તેવી જ રીતે બીજા જ્ઞાની પુરુષોનો પણ એ નિશ્ચય છે. જેમ ચિત્રમાં આલેખેલા અગ્નિમાં અગ્નિ-પણું (તેના દાહકતા આદિ ધર્મો) હોતું નથી, તેમ પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં સૃષ્ટિ અહંકાર આદિની ભ્રાંતિ હોતી નથી. હું પણ નથી, કોઈ બીજા પણ નથી અને આ સર્વ પણ નથી. આવો નિશ્ચય રાખીને તમે પ્રાકૃત વ્યવહાર કરતા રહો અને શિક્ષાના જેવું મૌન ધારણ કરી રહો. તમે ઘણા કાળ સુધી મનન આદિ વડે સર્વ ભાવોનો નિષેધ કરો અને આકાશના અંદરના ભાગના જેવા શુદ્ધ સ્વરૂપવાળા થઈને શિક્ષાના જેવા નિરવકાશ થઈ રહો. હમણાં અને સૃષ્ટિ થયા પહેલાં સર્વ ચૈતન્યમય છે અને દૃશ્ય છે જ નહિ, એમ તત્ત્વજ્ઞાન વડે જાણવામાં આવે છે.

ગોરે સર્વ પરમ મંગળ પરમાત્મારૂપ જ સિદ્ધ થાય છે, ૧-૩૩

આકાશકોશચિદાકૃતિરેવ તિષ્ઠ નિર્દેશવ-
શ્ચિરમણ્નુતનસર્વભાવઃ । મદ્યાદિતથા કિલ ચિન્મ-
યમેવ સર્વે નો હૃદયમસ્તિ શિવમેવમશેષવિચ્છિન્નમ્ ॥
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયજીમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરધ્વનિઃ વિવેકી તથા અવિવેકિના અર્થકારનું
વર્ણન* નામનો સર્ગ પછમો સમાપ્ત

સર્ગ પટ મો*

સૃષ્ટિ છે અને નથી

રામ ઉવાચ

મહો નુ વિતતોદારા ચિમલા વિપુલાઘલા ।

ભવતા ભગવન્ મૂયૈ મૂયૌ દૃષ્ટિદશાહતા ॥૨૮

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આહો આપે
મને ફરીવાર પણ વિસ્તારવાળી, ઉદાર, નિર્મળ,
વિશાળ, અચળ અને મોક્ષદાયિની ચાતુર્યદૃષ્ટિ
ખતાવી છે. સર્વ, સર્વ દેકારે, સર્વથા સદૃષ્ટે રહેલ
છે અને સર્વથા સદાકાળ સર્વ સદૃષ્ટે છે, આ વિષય
આનુભવ વડે વિચારી જોતાં સત્ય લાગે છે અને
સર્વ પરબ્રહ્મ સાથે એકરસરૂપે જ રહેલ છે એમ
જણાય છે; પરંતુ હે મહારાજ ! મારા મનમાં
એક સંશય રહી ગયું છે. તેનું આપ નિવારણ
કરો. આપે જે મને પાષાણાખ્યાન વિષે કહ્યું
તે શું ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : સદાકાળ સર્વ, સર્વ દેકારે
રહેલું જ છે. એ વિષયનું પ્રતિપાદન કરવામાં
પાષાણાખ્યાન મેં તમને એક દૃષ્ટાંતરૂપે કહેલું
છે. છિદ્ર વગરના એક ઘડિયાલવવાળા પાષાણના
ગર્ભની અંદર રહેલા ચિદાકાશમાં હજારો સૃષ્ટિઓ
રહી છે, એ વાત મેં તમને પાષાણાખ્યાન
વડે સૂચવેલી છે. પંચમહાભૂતોતા અને સર્વ
પ્રાણીમાત્રના અધિકાંતરૂપ આ મહાચિદાકાશ
પોતાના આકાશના જેવા મૂલ્ય રૂપને છોડ્યા

* આ અઠાવનમા સર્ગમાં સર્વ દેકારે સદાકાળ
સૃષ્ટિની શોધા રહેલી છે અને નથી પણ રહેલી. આ
વાતનો આધાર અધિકાર ઉપર રહેલો છે, આ સંબંધમાં
પાષાણાખ્યાનનું વિવેચન કરવામાં આવશે.

વિતા જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર જ રહેલું છે,
છતાં તેની અંદર હજારો સૃષ્ટિઓ (વિવર્તરૂપે)
રહી છે, એ વાત પાષાણાખ્યાન વડે તમને
ખતાવવામાં આવશે. વૃક્ષોની ગાંઠો તથા અંકુરો
ઈત્યાદિની અંદર જ તેમ જ પ્રાણી, વાણુ, જળ,
તેજ વગેરેની અંદર પણ હજારો સૃષ્ટિઓ રહેલી
છે. એ વાત આ કથા (પાષાણાખ્યાન) વડે
ખતાવવાતો હેતુ છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! જો આપ
કહો છો કે ભીંત આદિની અંદર રહેલા ચિદાકાશમાં
સૃષ્ટિના સમૂહો રહેલા છે, તો પછી શુદ્ધ ચિદા-
કાશમાં જ એ સર્વ રહેલ છે, એમ શા માટે
નથી કહેતા ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! તમે જે
કહો છો, તે જ પક્ષ મુખ્ય છે અને એ સર્વ મેં
તમને પ્રથમ જ કહેલ છે. જે કંઈ આ સૃષ્ટિ
જોવામાં આવે છે, તે ચિદાકાશરૂપ છે અને તે
ચિદાકાશની અંદર (પોતાના સ્વરૂપમાં) વિવર્ત-
રૂપે રહેલ છે, જે કંઈ આ દૃશ્યરૂપે ભાસે છે,
તે પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલ નથી અને હમણાં
પણ વિદ્યમાન નથી. બાકી જે દૃશ્યની પ્રતીતિ
થાય છે, તે બ્રહ્મ જ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની
અંદર વિવર્તભાવથી તેવે રૂપે અર્થ રહેલ છે.
આરોપદૃષ્ટિ વડે જોતાં તો, એક આજીમાત્ર
પૃથ્વી પણ સૃષ્ટિ વડે ખીચોખીચ ભરેલી ન હોય
એમ નથી. અપવાદદૃષ્ટિ વડે જોતાં તો, કોઈ
દેકારે સૃષ્ટિ વિદ્યમાન જ નથી અને જે કંઈ
સૃષ્ટિરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તે ચિદાકાશરૂપ જ
છે. (જળ માટે પણ ઉપર પ્રમાણે જ સમજી
લેવાનું છે.) આરોપદૃષ્ટિ વડે જોતાં તેજનો એક
આજી જેટલો ભાગ પણ એવો નથી કે જે સૃષ્ટિ
વડે ખીચોખીચ ભરેલો ન હોય. અપવાદદૃષ્ટિએ
જોતાં તો એ સૃષ્ટિ કોઈ જગ્યાએ છે જ નહિ
અને એ તેજ પણ ચિદાકાશરૂપ જ છે. આરોપ
દૃષ્ટિથી જોતાં વાયુના એક આજી જેટલો ભાગ
પણ સૃષ્ટિ વડે ખીચોખીચ ભરેલો ન હોય એવો
નથી. અપવાદદૃષ્ટિ વડે જોતાં તો એ સૃષ્ટિ કોઈ

જગ્યાએ છે જ નહિ અને એ વાણુ પણ ચિદા-
તશરૂપ જ છે. આરોપદૃષ્ટિથી જોતાં એક આણુ-
માત્ર પણ આકાશ એવું નથી કે જે સૃષ્ટિ વડે
ખીચોખીચ ભરેલું ન હોય. અપવાદદૃષ્ટિથી
જોતાં તો કોઈ જગ્યાએ એ સૃષ્ટિ છે જ નહિ
અને એ આકાશ પણ ચિદાકાશરૂપ જ છે.
આરોપદૃષ્ટિથી જોતાં પંચમહાભૂતોમાં પણ
એકેય એવું નથી કે જે સૃષ્ટિ વડે સંપૂર્ણ રીતે
ભરેલું ન હોય. બાકી અપવાદદૃષ્ટિથી જોતાં
તો સૃષ્ટિ પણ કોઈ જગ્યાએ છે જ નહિ અને એ
પંચમહાભૂતો પણ ચિદાકાશરૂપ જ છે. આરોપ-
દૃષ્ટિથી જોતાં પર્વતોનો એક આણુમાત્ર અંશ
પણ એવો નથી કે જે સૃષ્ટિ વડે ખીચોખીચ
ભરેલો ન હોય; બાકી અપવાદદૃષ્ટિથી જોતાં
સૃષ્ટિ કોઈ જગ્યાએ થયેલી જ નથી અને ચિદા-
કાશ જ એ સર્વરૂપ છે. આરોપદૃષ્ટિથી જોતાં
હિરણ્યગર્ભનો એક આણુ માત્ર પણ અંશ એવો
નથી કે જે સૃષ્ટિ વડે પરિપૂર્ણ રીતે ભરપૂર ન
હોય; બાકી અપવાદદૃષ્ટિ વડે જોતાં એ સૃષ્ટિ છે
જ નહિ અને હિરણ્યગર્ભ પણ ચિદાકાશરૂપ જ
છે. સૃષ્ટિની અંદર રહેલો લોકોમાં અને પ્રાણી-
ઓના સમૂહોમાં એક આણુમાત્ર પણ અંશ
એવો નથી કે જે સદાકાળ બ્રહ્મરૂપ ન હોય.
આથી બ્રહ્મ અને સૃષ્ટિ એ બંનેનો ભેદ કેવળ
કહેવામાત્ર જ છે. સૃષ્ટિ જ પરબ્રહ્મરૂપ છે અને
પરબ્રહ્મ જ સૃષ્ટિરૂપ છે. જેમ અગ્નિની અને
સૂર્યની ઉષ્ણતામાં કશો ભેદ નથી, તેમ એ
બંને(સૃષ્ટિબ્રહ્મ)માં વસ્તુતઃ કશો ભેદ નથી.
અમુક સૃષ્ટિ છે અને અમુક બ્રહ્મ છે, એવી
કલ્પના અત્યંત અતિવૈચર્યથી પરબ્રહ્મની અંદર
આરોપિતરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે; બાકી તરવ-
દૃષ્ટિ વડે જોતાં તો એ સર્વ શબ્દસ્થના કુહાડા વડે
કપાતો લાકડાંની અંદર પેદા થતા શબ્દના જેવી
નિરર્થક છે. જ્યાં ક્લિપ્ત—એકલ્પ આદિ વિકલ્પનો
લેશમાત્ર પણ સંભવ નથી, ત્યાં સૃષ્ટિ—બ્રહ્મ
આદિ શબ્દો અને તેના અર્થો શી રીતે સંભવે ?
કોને સંભવે ? અને તેનું સ્મરૂપ વળી કેવું હોય ?

જ્ઞાનવાન—વિવેકી પુરુષ ભલે વ્યવહારમાં રહેલો
હોય, તોપણ તેની દૃષ્ટિમાં શાંત, એક, અનંત,
અનાદિ, સ્વચ્છ, નિર્વિંકાર, નિઃસંકલ્પ અને
શિલાના જેવું એકરસરૂપ બ્રહ્મ જ આ સર્વરૂપ
થઈ રહેલ છે. હે પ્રિય શમચંદ્ર ! જેમ મનુષ્યના
હૃદયમાં સ્વપ્નની અંદર દેખાતો વ્યવહારોનો
સમૂહ જગ્યા પછી પણ સ્મૃતિરૂપે આભાસમાત્ર
જેવામાં આવે છે, તેમ આ સર્વ દૃશ્ય—તમે,
હું, પર્વતોના સમૂહો અને દેવ—દાનવો વગેરે
જગત પણ આભાસમાત્ર જેવામાં આવે છે.
બાકી તે બધું ઉપાધિમાત્રથી રહિત, શુદ્ધ ચિદા-
કાશરૂપ જ છે, એમ તમે સમજો અને જ્ઞાન-
દૃષ્ટિ વડે અવલોકન કરો. ૧—૨૩

નિર્વાણમેઘમણિલં નમઃ પદ્મ વર્યં ચંદ્ર-
મદ્નિચયાધ સુરાસુરાધ્ય । તાદૃજગત્સમલોકય
યાદગ્નઃ સ્પેડ્ય જંતુમનઃિ દ્યવહારજાલમ્ ॥૨૩

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'બ્રહ્મત્વપ્રતિપાદન' નામનો
સર્ગ ૫૮ માં સમાપ્ત

સર્ગ પદ્મ મો*

વસિષ્ઠશુનિતે અનંત જગતની પ્રતીતિ

રામ ઉવાચ

અનંતરં તમઃકોશકુટીકોટરતો મુને ।

તવ ધ્યાનાત્મશુદ્ધસ્ય વૃત્તં વર્ષાતેન કિમ્ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : આકાશરૂપી કોટડીની અંદર
સંકો વર્ષાને અને તમે ધ્યાનમાંથી જગ્યા,
તે પછી શું બન્યું, તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હું જ્યારે ધ્યાનમાંથી
જગ્યા, ત્યારે અરુપ પદ અને અક્ષરવાણો તથા
હૃદયને મનોહર લાગે એવો શબ્દ મારા સાંભળ-
વામાં આવ્યો; પણ તેનો કશો અર્થ ભરાયર
સમજવામાં આવતો ન હતો. એ શબ્દ બાહ્ય
કોઈ સ્ત્રીના કંઠમાંથી ઉત્પન્ન થયો હોય, તેમ તે

* આ ઓળટુસાહ્ય સર્ગમાં વસિષ્ઠ ઋષિને
સમાધિનો વિશમ થતાં, એક સૂક્ષ્મ ધ્વનિનું શ્રવણ થયા
વિશે તથા તેના મૂળની શોધ કરવા જતાં કશે અનંત
જગતની પ્રતીતિ થયા વિશે કહેવાશે.

સ્વભાવથી જ કેમળ, મધુર અને રણુકતો હતો. વળી તે વાક્ય ધીરા સ્વરને લીધે દુરથી સાંભળવામાં આવે એવું નથી, એમ મને જણાયું. એ વાક્ય ભમરાના ગણગણદ જેવું હતું અને વીણાના રંજનકારી રણકાર સમું હતું. તે ખાળકના રોદન જેવું નહોતું, તેમ પ્રૌઢ પુરુષના ભાષણ જેવું પણ નહોતું. તે તો કમળકોશની અંદર ગુંચવાઈ રહેલા ભ્રમરના ગુંચવેલ જેવું હતું. એ શબ્દ બોલનારની શોધ કરવા માટે દશે દિશાઓમાં વિસ્મયપૂર્વક જોવા લાગ્યો. એ જગ્યાએ મેં આ પ્રમાણે વિચાર કર્યો : 'આકાશનો આ ભાગ, જ્યાં સિદ્ધ પુરુષોનો પણ સંચાર માર્ગ નથી, એવાં લાખો યોગનોતેને યોગગીને ઘણે જ દૂર રહેલા છે; માટે આહીં આવા એકાંતસ્થાનમાં આવા સ્ત્રીવર્ગના જેવા શબ્દનો સંભવ ક્યાંથી હોય હું ચારે તરફ યત્ન વડે જોઉં છું, તોપણ એ શબ્દ બોલનાર કોઈ પણ પ્રાણી મારા જેવામાં આવતું નથી. મારી આગળ તો અનંત અને ચોતરફ શૂન્ય દેખાતું નિર્મળ આકાશ જ રહ્યું છે. આહીં પ્રયત્નપૂર્વક જેવા છતાંપણ કોઈ પ્રાણી જેવામાં આવતું નથી.' એ પ્રમાણે વિચાર કરી મેં ચારંવાર ચારે બાજુ જોવા મોકલ્યું. આમ છતાં કોઈ શબ્દ બોલનાર મારા જેવામાં આવ્યું નહિ. એટલે પાછો મેં મનમાં વિચાર કર્યો : 'હું ચિદાકાશરૂપ થઈ જઈને આકાશની સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ જઈ અને એમ આકાશની અંદર રહેતાં તેમ જ આકાશના ગુણરૂપ એવા શબ્દના અર્થનો અનુભવ કરીશ. જળ જેમ બીજા જળ સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેમ દેહરૂપી ઉપાધિવાળા આકાશને આહીં જ સખી ચિદાકાશરૂપ થઈ હું એ આકાશ સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ જઈ.' આવો વિચાર કરી મેં દેહાનુસંધાનને છોડી દેવા માટે પદ્માસન વાળ્યું. ફરી વાર હું આંખો મીચી લઈ સમાધિ અઢાવવામાં તત્પર થઈ ગયો. ઈદ્રિયો દ્વારા થતારા બાહ્યવિષયોના સંબંધને મેં ગૃતિવિરોધ વડે છોડી દીધા

તેમ જ અંદર મનન આદિરૂપે થયા કરતા માનસિક વિષયોનો પણ મેં ત્યાગ કર્યો. આમ હું ચિદાત્માના એક સ્ફુરણરૂપ ચિદાકાશરૂપ થઈ ગયો. પછી એ ભાવને પણ છોડી દઈ મેં બુદ્ધિતાવમાં સ્થિતિ સખી અને પછી તેનો પણ ત્યાગ કરી દઈ હું ચિદાકાશની અંદર સ્થિર થઈ રહ્યો. ત્યાં હું અંદર પ્રતિષ્ઠિત થઈ રહેલા અનેક જગતના સમૂહોનો તાદૃશ ચિતાર આપવામાં એક અરીસા જેવો થઈ ગયો. પછી જળ જેમ સ્વભાવ વડે બીજા જળની સાથે મળી જાય છે તથા સુગંધ જેમ પોતાના સગ્નતીય ગંધ સાથે મળી જાય છે, તેમ પંચમહાભૂતોની અંદરના એક મહાભૂત એવા આકાશની સાથે હું મળી ગયો. પછી હું મહાકાશમાં સર્વવ્યાપીને અનંત અને સર્વવ્યાપી થઈ ગયો. નિરાકાર હોવા છતાં અને અસંગપણને લીધે તથા અદૈતપણને લીધે કશાના આધારરૂપ નહિ હોવા છતાં, સર્વના આધારરૂપ એવા આકાશની સાથે અભેદ થઈ જવાને લીધે, હું સર્વ પદાર્થોના આધારરૂપ થઈ રહ્યો. મેં તેની અંદર ત્રૈલોક્યના સમૂહો, સૈકંદો સંસારો અને લાખો બ્રહ્માંડો દીઠાં. તેઓ અગણિત હતાં. એ સર્વ બ્રહ્માંડો એકબીજાની દૃષ્ટિમાં નિર્મળ આકાશરૂપ જ હતાં અને તેથી જ તે પરસ્પર જેવામાં આવતાં ન હતાં. નાના પ્રકારના આચાર-વિચારોને ધારણ કરી રહ્યા હોવા છતાં અને એકબીજાને દેખવામાં ન આવવાથી તે બ્રહ્માંડો એકબીજાની દૃષ્ટિએ શૂન્યરૂપ જ હતાં. પોતાના સમાન કાળ સુધી સૂઈ રહેલા પુરુષોના સ્વપ્નમાં દેખાતી સૃષ્ટિરચના જેમ પોતપોતાની દૃષ્ટિમાં મોટા આરંભવાળી લાગે અને બીજાની દૃષ્ટિમાં તે સાવ શૂન્ય જ જણાય, તેમ એ સર્વ (ત્રૈલોક્ય-બ્રહ્માંડ આદિની) રચના મોટા આરંભવાળી હોવા છતાં એકબીજાને જેવામાં ન આવવાથી એકબીજાની દૃષ્ટિએ તે શૂન્ય જેવી જ હતી. તે ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામી જતી હતી અને વારંવાર વધતી જતી હતી. વર્તમાન સમયમાં પણ તે છે, ભૂતકાળમાં પણ તે થઈ ગયેલ છે

અને હવે પછી પણ તે સર્વ પ્રકાર થશે. મહા-
ચિદાકાશરૂપી ભીંતની અંદર આલેખેલા અનેક
ચિત્રસમૂહોની પેઠે તે જોવામાં આવતી હતી;
પરંતુ તરવદૃષ્ટિ વડે જોતાં તે નિરાધાર (પાયા
વગરની) અને આકાશરૂપ જ હતી. જુદા જુદા
સ્વભાવનાં પ્રાણીઓએ પોતપોતાનાં મન વડે
(મનોમયરૂપે) સ્ત્રી લીધેલાં મોટાં રાજ્યોની
જેમ તે મન વડે જ કંઠથી બીંધેલી હતી. વળી
તેમાંનાં કેટલાંક અઘ્તાડો આવરણુ વિનાનાં હતાં.
કેટલાંક એક જ આવરણુવાળાં હતાં. કેટલાંક પાંચ
આવરણુવાળાં હતાં. અને કેટલાંક સાત આવરણુ-
વાળા હતાં. તેમાં કેટલાંક દશ આવરણુ વડે વિચિત્ર
હતાં, કેટલાંક સોળ આવરણુવાળાં હતાં, કેટલાંક
ચોવીસ આવરણુ વડે યુક્ત હતાં અને કેટલાંક
છત્રીસ આવરણુવાળાં હતાં. વસ્તુતઃ તો તેઓ
આકાશના જેવાં જ હતાં. વળી કેટલાંક અઘ્તાડો
સાવ શૂન્ય જ હતાં, કેટલાંક પંચમહાભૂતો વડે
સ્થાયેલાં હતાં, કેટલાંક પૃથ્વી આદિ એકેકે મહાભૂત-
વાળાં હતાં અને કેટલાંક પૃથ્વી આદિ બે મહા-
ભૂતવાળાં હતાં. તેમાં કેટલાંક પૃથ્વી આદિ ત્રણ
મહાભૂતોવાળાં હતાં અને કેટલાંક પૃથ્વી આદિ
ચાર મહાભૂતો વડે પણ યુક્ત હતાં. વળી કેટ-
લાંક સાત* મહાભૂતોવાળાં હતાં અને કેટલાંકમાં
તો માત્ર એક જ ભતિ જોવામાં આવતી હતી.
કેટલાંક તો તમારા જેવા પુરુષોને અનુભવમાં
વિરુદ્ધ જણાય એવી અત્યંત અસંભવ દશાવાળાં
પ્રાણીઓ વડે ભરેલાં હતાં, કેટલાંક નિરંતર
અંધકાર વડે જ વ્યાપ્ત રહેતાં હતાં. અને કેટલાંક
સૂર્ય આદિથી રહિત હતાં. કેટલાંક પ્રલય અને
સુષુપ્તિ દશાના જેવાં શૂન્ય દેખાતાં હતાં. કેટલાંક
સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં સ્થપાયેલ એક જ ધણી
(હિરણ્યગર્ભી આદિ) વડે ધણિયાતાં હતાં અને
કેટલાંક વિલક્ષણુ પ્રજનપતિઓ તથા તેમના
આંશરૂપ દેવતાઓના વિચિત્ર આચારો વડે યુક્ત

* કાળ અને દિશા એ બંને મહાભૂતરૂપ ગણી,
પંચમહાભૂત સાથે તેને ભેળવી દઈ, અહીં સાતની
ગણના કરેલી જણાય છે.

હતાં. કેટલાંક વેદ અને શાસ્ત્રો એ બંનેથી રહિત
હતાં અને કેટલાંક સર્વ શાસ્ત્રોથી જ રહિત હતાં.
કેટલાંક ઉપસાના દ્વંદ્વમાં રહેલા જીવહાની પૈકે,
પોતપોતાના આશ્રમમાં ગૂંચવાઈ રહેલા દેવાદિ-
ક્રોધી પ્રાણીઓવાળાં જણાતાં હતાં. કેટલાંક
કળિયુગના પ્રારંભને લીધે, વેદશાસ્ત્રોનો ઉચ્છેદ
થઈ જવાથી, માત્ર ભતિ વડે જ તથા પરંપરા
વડે જ સંકેત કરી લીધેલા પ્રાણુ આદિ વર્ણના
આચારોવાળાં મેં જોયાં અને કેટલાંક નિરંતર
પ્રકાશવાળાં તથા પ્રજ્વલિત અગ્નિવાળાં મારા
જોવામાં આવ્યાં. કેટલાંક કેવળ જળ વડે જ પૂર્ણ
હતાં, કેટલાંક માત્ર પવન વડે જ ભરપૂર હતાં,
કેટલાંક પરમ શુદ્ધ ચિદાકાશની અંદર નિશ્ચળપણે
જ રહ્યાં હતાં અને કેટલાંક નિરંતર ચંચળ જ
રહ્યા કરતાં હતાં. કેટલાંક ઉત્પન્ન થઈ વૃદ્ધિને
પ્રાપ્ત થતાં દેખાતાં હતાં અને કેટલાંક ચારે પાશુ
પુષ્પ જ જોવામાં આવતાં હતાં. વળી બીજાં
કેટલાંક સર્વ ભોગવસ્તુઓ વડે પૂર્ણતાવાળાં હોવા
છતાં નિર્બેક (આહી) ગતિ કરતાં હતાં. કેટલાંક-
ની અંદર માત્ર દેવતાઓની જ સૃષ્ટિ દેખાતી
હતી. કેટલાંકમાં માત્ર મનુષ્યો જ જોવામાં આવતાં
હતાં અને કેટલાંકમાં દેવોતાં જ દેખાતાં માત્ર
તજરે પડતાં હતાં. વળી જેમ કેળતાં કુમળાં પાંદડાં
એકબીજાનાં ગૂંચાઈને રહે, તેમ કેટલાંક અઘ્તાડો
તો કૃમિ વડે જ રસોડસ ભરેલાં હતાં, એક પરમા-
ણ્વી અંદર પણ એ જગતો એકબીજાનાં કલ્પ-
નાથી કંઠથી લીધેલા પોતપોતાના સ્વાત્મમાં જ
ખડાં થઈ રહેલાં હતાં અને વારંવાર ઉત્પન્ન
થયે જતાં હતાં. તેઓ મહાવિસ્તારવાળાં હતાં
અને ઉત્પન્ન થયાં હતાં, તે છતાં સેનામાં
એકલા થયેલા પુરુષોના જુદા જુદા અનેક સ્વપ્ન-
સમૂહની પેઠે તેઓ પરસ્પર એકબીજાના દેખ-
વામાં આવતાં ન હતાં, તેમ પરસ્પર એકબીજાના
અનુભવમાં પણ આવતાં ન હતાં. તેઓ વિવિધ
પ્રકારનાં હતાં, અનંત હતાં, વસ્તુતઃ જોતાં સ્વચ્છ
શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ જ હતાં, અન્યોન્ય જુદા જુદા
વ્યાપારોવાળાં હતાં અને જુદી જુદી સ્થિતિને

ધારણ કરી રહ્યાં હતાં. વળી તેમાંનાં ધીન્ કેટલાં-
એક શાસ્ત્રથી સહિત હતાં અને ધર્મની અનંતતા
વડે એકધીન્થી અંત ન પામી શકાય તેવાં હતાં.
તેમાં પણ જેઓ એકધીન્ને મળતાં આવે એવાં
હતાં, તેમના આકાર અને રચના પણ એકધીન્-
ના જેવાં જ હતાં. એકધીન્માંથી એકધીન્માં
જીવોનું જવા-આવવાનું થવાથી તેઓ પરસ્પર
પરલોકિના જેવાં હતાં અને પરસ્પર અંતર્ધીન-
શક્તિને લીધે તેઓ સિદ્ધનગરના જેવાં જણતાં
હતાં. વળી તેમાંના કેટલાંક જગતો કાંઈક ધીજી
જ જાતનાં મહાભૂતોવાળાં હતાં અને કંઈક ધીજી
જ જાતની દિશાઓ તથા ગિરિઓ વડે
યુક્ત હતાં. વળી તેઓ એવા તો ઊંચા આકાર-
વાળાં હતાં કે તેઓ પાસે હતાં છતાં પણ મારા
જેવા પુરુષો વર્ણન કરી ખતાવે, તોપણ તેઓ
તમારા જેવાઓને અનુભવમાં ન આવે અને
પ્રથમ વડે પણ જાણી શકાય નહિ. જેમ જાગિ-
યામાંથી પડતાં સૂર્યનાં કિરણોની અંદર અનેક
પરમાણુઓ જોવામાં આવે છે, તેમ એ જગતો
ચિદાત્મારૂપી સૂર્યનાં કિરણસમૂહમાં ચીનરફ પ્રસ-
રેલાં જણાતાં હતાં. વળી તેઓ મોક્ષરૂપી સામ્રાજ્ય-
લક્ષ્મીના કુંડળના જેવા રમણીય દેખાતા
આકાશમાં વિચિત્ર તરંગનાં રત્નનાં કિરણોના
સમુદ્ર જેવાં લાગતાં હતાં. તેમાં કેટલાંક તો તેનાં
તે જ પાછાં ઉત્પન્ન થઈ દેખાવ દેતાં હતાં
અને કેટલાંક તો વનમાં પાંદડાંની પેઠે તેના જેવાં
જ પાછાં ઉત્પન્ન થઈ દેખવામાં આવતાં હતાં.
વળી તેમાંનાં કેટલાંકે જુદાં દેખાતાં હતાં, છતાં
પણ સર્વને ચૈતન્યતત્ત્વરૂપમાં જ અધ્યાસ થયો
હતો તેથી તેમની જુદી સરળ નહોતી. આમ તેઓ
ચૈતન્યસ્વરૂપે અત્યોત્ય એકરૂપ હતાં, તેથી
એકસરખાં જ હતાં. કેટલીકવાર તો તેમનું આત્મંત
સરખાપણું જોવામાં આવ્યું હતું, તો વળી તેમાંનાં
કેટલાંક જગતો આત્મંત વિરોધી સ્વભાવવાળાં
પણ હતાં. આ સર્વ પરમાર્થ (બ્રહ્મ)રૂપી મહા-
વૃક્ષનાં અનંત ફળો હતાં. આમ ખરી રીતે
તેઓ સદ્-રૂપ જ હતાં, તેથી તેનાથી જુદાં

નહોતાં, માત્ર સ્થૂળદૃષ્ટિએ તેઓ તેનાથી જુદાં
જણાતાં હતાં. તેમાંનાં કેટલાંક નાના કલ્પવાળાં
હતાં. તો કેટલાંક મોટા કલ્પવાળાં હતાં. તેમાંનાં
ઘણાંએક તો દેશ, કાળ, વસ્તુ, સ્વભાવ ઇત્યા-
દિનાં નિયમથી સહિત હતાં અને ધીન્ ઘણાં—
દેશ—કાળ આદિના નિયમવાળાં પણ હતાં.
વળી ધીન્ કેટલાંએક પોતાની મેળે જ ઊગીને
પોષણ મેળવી ટકી રહેલાં દેખાતાં હતાં. ત્યાં
સૂર્ય આદિનો અભાવ હતો, તેથી તેની અંદર
કાળની ગતિનો ક્રમ જાણવામાં આવે એવો
ન હતો. વસ્તુતઃ એ સર્વ પરમ ચિદાકાશની
અંદર શૂન્યરૂપે જ રહેલાં હતાં, અનાદિ હતાં અને
પોતાના પ્રત્યેક સ્વરૂપમાં (આત્મસ્વરૂપમાં)
અજ્ઞાતરૂપી હોયને લીધે જ રૂઢ થઈ રહેલાં
દેખાતાં હતાં. વળી તેઓ સેંકડો સમુદ્રો, સેંકડો
સૂર્યો, સેંકડો આકાશો અને સેંકડો મેરુપર્વતો
વગેરેની શોભાવાળાં હતાં અને ચિદાકાશમાં
ચિદાત્માના ચમત્કારને લીધે રમેજીવુ તથા તમો-
ગુણના સંબંધથી અનેક સ્વપ્નસમૂહની પેઠે
દેખવામાં આવતાં હતાં. કારણ વગર પૃથ્વી
આદિ પદ્ધતોને જે કાંઈ અનુભવ થાય છે,
તે કેવળ ક્ષાંતિરૂપ જ છે. આમ એ સર્વ જગતો
અધિષ્ઠાનદૃષ્ટિ વડે જોતાં સત્ય હતાં, બ્રહ્મ
આરોપિત દૃષ્ટિ વડે જોતાં મિથ્યા જ હતાં. ઝાંઝ-
વાના જળસમૂહની પેઠે, ખે ચંદ્રમાની પેઠે
અને આકાશના રંગની પેઠે, એ જગતો દેખાતાં
હોવા છતાં ખરી રીતે સત્ય નહોતાં. અને અનુભવ
વડે સિદ્ધ હોવાથી કાંઈક સત્ય જેવાં પણ લાગતાં
હતાં. તેઓ ચિદાત્માના સંકટરૂપ આકાશની
અંદર જ વારંવાર ભાસ્યા કરતાં હતાં. વાસના-
રૂપી પવનથી ડોહ્યા કરતાં હતાં અને પોતાનાં
કર્મોની શેષથી ભટક્યા કરતાં હતાં. બ્રહ્મરૂપી
એક ઉંખરના વૃક્ષમાં સૂર—અસૂર આદિ અનેક
જીવો મચ્છરોની પેઠે રહેલા હતા. વળી ભોગો-
રૂપી રસ વડે ભરેલાં તથા પવનના યોગથી ચિદા-
કાશની અંદર ભમ્યા કરતાં અનેક બ્રહ્માંડો તો
એ બ્રહ્મરૂપી ઉદુંબર વૃક્ષનાં ફળરૂપ હતાં. એ

સર્વ જગતો પ્રૌઢ સ્વભાવવાળાં હતાં અને સુહિતાં આરંભ કરતારા શુદ્ધ ચૈતન્યતત્ત્વરૂપી બ્રાહ્મકૃત સંકલ્પ વડે ખડાં થઈ ગયેલાં નગરોને રૂપે તેઓ ચિદાકાશની અંદર દેખાતાં હતાં. જેમ કાઠવતાં રમકડાં સૂર્યનારાયણના તાપથી કહણ થઈ જાય છે, એમ એ જગતો પણ ‘આમુક તમે છો, આમુક હું છું, આમુક તે છે અને આમુક વળી બીજી કંઈ વસ્તુ છે.’ ઇત્યાદિ (આભિમાન-જન્ય) બુદ્ધિના બળથી અત્યંત દૃઢ થઈ ગયાં હતાં. જેમ મહા ઉગ્ર કૂળવાળાં વનો વસંતકાળના રસની પંકિત વડે શાખા-ઉપશાખા આદિ વિસ્તારવાળાં થઈ જાય છે, તેમ તેઓ નિરંતર તુપ્ત સ્થેનાર અને રસ વડે સુશોભિત એવાં દૈવ વડે શાખા-ઉપશાખા આદિ વિસ્તારવાળાં થઈ રહ્યાં હતાં. ઉપરઉપરથી જૈતાં તેઓ અભ- (શમ્બલગ્રહ) રૂપી કર્તાથી ઉત્પન્ન થયેલાં જણાતાં હતાં, પણ વસ્તુતઃ તેઓ કર્તા વિના માત્ર ભ્રાંતિ વડે જ ખડાં થઈ ગયેલાં હતાં. તેઓ સ્વાભાવિક રીતે જ (અકૃત્રિમપણે) દેખાયા કરતાં હતાં અથવા ચિદાકાશરૂપ જ હતાં. વળી તેઓ પોતાની મેળે જ અનેક આકાશેવાળાં દેખાતાં હતાં, અથવા તો ચિદાકાશની અંદર કોઈએ ચિત્રની પેઠે સ્વી લીધાં હોય એવાં ભાસતાં હતાં. વસ્તુતઃ તેઓ પરમાર્થ (પરબ્રહ્મ) રૂપ હતાં, છતાં જાણે તેનાથી સાવ જુદાં જ હોય એવાં દેખાતાં હતાં. વસ્તુતઃ તેઓ તહિ દેખાતાં હોવા છતાં દેખાયા કરતાં હતાં અને અસત્ય છતાં સત્યરૂપ લાગતાં હતાં. વળી ચૌદ લોકની ગણના પ્રમાણે ચૌદ પ્રકારનાં વિદ્યાધર, અપ્સરા, યક્ષ આદિ દેવેયોનિની ગણના પ્રમાણે દસ પ્રકારનાં અને મનુષ્ય આદિ એકેક જાતિની ગણના પ્રમાણે એકેક પ્રકારનાં એમ અનેક પ્રકારનાં પ્રાણીઓના સમૂહોને તેઓ ધારણ કરી રહેલાં હતાં. તેઓ ફરી વાર પણ પાછાં તેનાં તે જ ઉત્પન્ન થયેલાં જણાતાં હતાં. વળી તેમની અંદર તેમ જ તેમની બહાર પણ તેમના જ જેવાં જગતો જેવામાં આવતાં હતાં. તેઓ નરક, સ્વર્ગ, પાતાળ, પાંદુ અને

મિત્રથી ભરપૂર હતાં; તેમ જ મોટા મોટા આરંભોવાળા હતાં; છતાં પરમાર્થદૃષ્ટિ જૈતાં તેઓ સાવ શૂન્ય જ હતાં. જેમ ફીર સાગરનાં જળ ચારે તરફથી સ્નેહને (ધૃત અથવા સ્નિગ્ધ-તાને) સારરૂપે ધારણ કરી રહ્યાં હોય છે, તેમ એ જગતો પણ ચૈતરક્ષી સ્નેહને (પ્રેમને) સારરૂપે ધારણ કરી રહ્યાં હતાં. વળી ફીરક્ષાગરનાં જળ જેમ અંદર તરંગો વડે ઉછાળા માર્યા કરે છે, તેમ એ જગતો પણ સુખદુઃખરૂપી તરંગો વડે અથવા છ ભિન્નિઓ વડે અંદર ઉછાળા મારતાં હતાં અને બહાર પણ (જન્મ-મરણરૂપ) આવૃત્તિ-વાળાં જણાતાં હતાં. આત્મારૂપી સૂર્યનારાયણના તેજની અંદર ઝાંઝવાના જળની પેઠે, એ જગતોનું રૂપ કેવળ આભાસમાત્ર જ હતું, અને જેમ પવનમાં પોતાની મેળે જ ગતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ તેઓ જાણે પોતાની મેળે જ ઉત્પન્ન થયાં હોય તેવાં દેખાતાં હતાં. બુદ્ધિ, આહંકાર અને ચિત્તરૂપી પાંદડાંને આશ્રય આપવામાં તો તેઓ એક વૃક્ષરૂપ જ હતાં. જેમ સ્વપ્નમાં નિરંતર તહિ હોનારાં અને માત્ર આભાસરૂપે જ દેખાયા કરતા બીજા મનુષ્યો અસત્ય હોય છે અને તેમને દેખવામાં આવતું બીજું દૃશ્ય પણ અસત્ય હોય જ છે, તેમ એ જગતોમાં દેખાતા બીજા જીવો પણ અસત્ય હતા અને તેમને દેખવામાં આવતું બીજું દૃશ્ય પણ અસત્ય જ હતું. પુરાણ અને વેદાંતનાં સિદ્ધાંતોની (વ્રત-—યજ્ઞ—દાન આદિની) કલ્પનાઓરૂપી શય્યામાં શયન કરી તેઓ દૃઢ વિશ્વાસરૂપી ઘાટી નિદ્રાને પામ્યાં હતાં. અને જાણે આત્મજ્ઞાનના સંપાદમાં શય્યાનાં જેવાં હોય તેવાં દેખાતાં હતાં. પરમાર્થ- (પરબ્રહ્મ) રૂપ મહાન અને અતિગહન અરણ્યમાં તેઓ જાણે ચિદાત્મા (શમ્બલગ્રહ) રૂપી ગંધર્વ માયાથી રચેલાં અને સૂર્યરૂપી દીવાથી ઝગમગી રહેલાં ઘરો હોય તેવાં દેખાતાં હતાં. જેમ તિમિર-રોગ વડે ઘેરાયેલાં નેત્રવાળો પુરુષ આકાશની અંદર વાળ અને મરછર આદિ વસ્તુના જેવા આકાશે દેખે છે, તેમ માત્ર ભ્રાંતિ વડે જ મે

પણ તે વખતે સમાધિકાળમાં અનંત યિદ્ધાકાશની અંદર નિમિત્ત વિના જ ઉત્પત્ત થતાં અને નિમિત્ત વિના જ પાછા લાયતે પ્રાપ્ત થઈ જતાં અનેક જગતો જોવા. ૧-૬૩

પ્રજાયમાનાનિ નશ્યન્નસે વિશીર્ષમાણાનિ ચ નિનિમિશમ્ । તદા ત્વહં વૈ તિમિરાશ્નદૃષ્ટકૌશોઽઙ્કાનીવ જગત્યપશ્યમ્ ॥ ૬૩ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામહાશયો નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધમાં 'જગજ્જગત્ત્રયવર્ણન' નામનો સર્ગ
૫૯ મો થયો

સર્ગ ૬૦ મો*

વસિષ્ઠઋષિને સમાધિમાં સ્વીકર્ષન ઇત્યાદિ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

તતોડહમમિતો બ્રીનસ્તાદશો પ્રવિચારયન્ ।

બહુકાલમસંરુદ્ધસંવિદાકાશનાં મનઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : પછી હું ચોતરફ ભ્રમણ કરતો રહ્યો અને સાંભળેલા શબ્દનું કારણ શોધવામાં ઘણાં લાંબા કાળ સુધી આમાપ યિદ્ધાકાશરૂપ થઈ રહ્યો. પછી એ શબ્દ મને વીણાના શબ્દ જેવો જણાવા લાગ્યો. ત્યાર બાદ ક્રમે ક્રમે તેનાં પદો મને સ્ફુટ રીતે સમજવા લાગ્યાં, હવે તે આર્થો નામના છંદનો એક ભેદ છે એમ મારા સમજવામાં આવ્યું. પછી જ્યાંથી શબ્દ આવતો હતો, તે પ્રદેશ તરફ મેં મારી યોગદૃષ્ટિ વડે જોયું તો ત્યાં પાસે જ સુવર્ણના સ્તંભો વીંચેલાં મય કાંતિ વડે આકાશને ઝગમગાવી રહેલી એક વનિતા મારી દૃષ્ટિએ પડી. તેણે ચપળ પુષ્પો તથા વસ્ત્રો ધારણ કર્યાં હતાં અને તેની આંખો કેશથી આકુળ થઈ ગઈ હતી. ચંચળ વેણીથી તે અતીવ શોભી રહી હતી અને બીજા લક્ષ્મીનો સાક્ષાત્. અવતાર હોય તેમ તે મનોહારિણી હતી. તેના અવયવો મનોહર હતા અને સુવર્ણના જેવા ગૌર હતા. વટેમાર્ગીની ખેઠે હંમેશાં ચાલ્યા

જતા નવયૌવનને તે ધારણ કરી રહી હતી. જાણે મૂર્તિમતી વનદેવી હોય, તેમ તે સુગંધવાળા સર્વ અવયવોથી સૌંદર્યવતી હતી. પૂર્ણચંદ્રતા જેવું તેનું મુખ હતું અને પુષ્પોના સમૂહો જેવું તેનું હાસ્ય હતું. તેનું વદન ચૌવનથી પ્રફુલ્લ થઈ ગયું હતું અને તે આંખની પલકથી દેવયોનિ તથા મનુષ્યયોનિનો ભેદ દર્શાવતી હતી. તે યિદ્ધાકાશના સ્વરૂપમાં કલ્પાયેલા આ (મહાભૂતની) અંદરના મહાકાશની અંદર નિવાસ કરી રહેલી હતી, ચંદ્રમાનાં ડિસ્ક્નો જેવી અતિ સુંદર હતી, મોતીનાં આભૂષણોથી તથા કટિમેખલાથી શણગારેલી હતી, કમનીય હતી અને સરસ સ્વભાવથી મને અનુસરતી હતી. આર્થ પુરુષોને ઘટે એવા વિદ્યાસેવાળી અને મૃદુ હાસ્યવાળી એ વામા મારી પાસે જાણે મધુર સ્વરથી અને કોમળતાથી નીચેની આર્થ* યોલી :

‘અસદુચિત્તરિક્તચેતનસંસ્તિસરિતિ પ્રમુદ્ધમાનાનામ્ । મયલમ્બનતદવિદપિનમધિનોમિ મવન્તમેવ મુને ॥ ૧ ॥

દુર્જનને લાયક એવા સગદેવથી આદિ દોષોથી મુક્ત ચિત્તાવાળા હો મુનિ ! તમે સંસારરૂપી સરિતામાં ડુપ્પકાં ખાઈ રહેલા જીવોને તરણાધાર તદ્વૃક્ષ જેવા છો. હું તમને નમસ્કાર કરું છું.

આ આર્થો સાંભળી અને રમણીય મુખવાળી તથા સુંદર શબ્દવાળી એ સ્ત્રીને જોઈને મને વિચાર આવ્યો : ‘આ તો કોઈ સ્ત્રી છે, તેનું આપણે શું પ્રયોજન છે?’ આમ તેનો કશો આદર ન કરતાં હું ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. અનેક જગતોના સમૂહોરૂપી માયાને જોઈ હું પ્રથમ વિરમ્ય પામી ગયો હતો; એટલે પછી એ સ્ત્રીનો કશો આદર ન કરતાં મેં પાછું આકાશની અંદર વિહાર કરવાનું શરૂ કર્યું, હવે એ સ્ત્રીને જોવાથી મને એ સ્ત્રીના સંબંધમાં જે વિચારો

* આ અહમ્મા સર્ગમાં વસિષ્ઠ ઋષિને સમાધિની અંદર શબ્દ કરનારી એક સ્ત્રી જોવામાં આવે અને તેના અન્ધાર કરી, ફરી વાર વસિષ્ઠજી વિવિધ જગત જોવામાં તન્પર થયે, એ વર્ણન કરવામાં આવેલો.

* આર્થો છંદ વિષે શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે લખાયું દર્શાવ્યાં છે : જ્યાં પદોના અને ત્રીજા પદમાં બાર માત્રા હોય, બીજા પદમાં અઠાર માત્રા હોય અને શેષમાં પંદર માત્રા હોય તે આર્થો.

ઉત્પન્ન થયા, તેમને મેં 'આ તો એક આભાસ-માત્ર જ છે' એવા વિવેક વડે સમૂળા છોડી દીધા. પછી હું વિદ્યાકાશરૂપે પાછો જગત સંખંધી માયાને જોવા લાગ્યો. જેમ સંકલ્પ વડે ખડા થઈ ગયેલા, સ્વપ્નમાં દેખાતા તથા વાક્યસ્થના વડે આખેલૂખ્ત સ્પષ્ટ દેખાતા પદાર્થો શૂન્યરૂપ જ હોય છે, તેમ વસ્તુતઃ ધ્રુવર આરંભવાળાં એ સર્વ જગતો પણ શૂન્ય વિદ્યાકાશરૂપ જ હતાં. આમ એ જગતો શૂન્યરૂપ હતાં, તેથી તેમાંનાં કેટલાંક તો કોઈ જગ્યાએ ક્યારેય દેખાતાં કે સંભળાતાં ન હતાં. વળી તેઓ પ્રલય, મહાપ્રલય તથા સુષ્ટિસ્થનાનો કાળ એ સર્વ સમયમાં એકરૂપે જ રહ્યાં હતાં. એ એકધીજન જગતોને વિષે પ્રલયો થયા કરતા હતા. એ પ્રલયોમાં પુષ્કરવર્તક મેથો ઉત્તમરા થતા હતા, ઉત્પાતના ઉત્તમરા વાયુઓ વાતા હતા, અને મોટા મોટા પર્વતોના કાટયાથી બ્રહ્માંડરૂપી માંડવો ગાજી ઊઠતો હતો. તેમાં પ્રલયાગ્નિ ભડભડતો હતો અને તેથી કુપેરનાં ભવતો ચડચડ બળી જતાં હતાં, તેમાં ખારે સૂર્યો દહાની પેઠે અત્યંત તપતા હતા અને આકાશમાં ધૂમતા હતા. તેમાં દેવોનાં નગરોનો સંહાર થવાથી ચોતરફ કાન ફાડી નાખે એવો પોકાર ચાલતો હતો અને અગ્નિ તથા પવનના સંઘર્ષથી ગર્જનાઓ થતી હતી. વળી તેઓ સર્વ પર્વતોનાં શિખરમંડળોને ગળી જવા તલપાપડ થતાં હતાં. તેમાં પ્રલયાગ્નિની નવાળાઓ ભભૂકતી હતી, તેથી વાંસો ફાટવા જેવો ચટચટ અવાજ થતો હતો. પોતાનો સ્વભાવ ચૂકી જવાથી ક્ષીણ થયેલા ક્ષોભને લીધે જ જાણે તેઓ ક્ષોભ પામતા હતા અને દેવસમૂહોના તથા જગજંતુઓનાં ક્ષોભથી તેઓ આકાશમાં તેમ જ મહાસાગરમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરતા હતા. તેઓ દેવો, મનુષ્યો, દૈત્યો અને મનુષ્યોનાં ઘરોમાં થઈ રહેલા ધોધરા શબ્દોથી કંકર્ષ હતા, તેમ જ સાત સાગરનાં પૂર ઊલટયાથી તેઓ સૂર્યમંડળને તથા ચંદ્રમંડળને પૂરી દેતા હતા. પરંતુ એક જ મંદિરમાં સૂતેલા પુરુષોને પોતપોતાના સ્વપ્નમાં પ્રતીત થતી

રણની ગર્જનાઓ જેમ ધીજનઓનાં જાણવામાં આવતી નથી, તેમ આ સર્વ જગતોને પણ આ પ્રલયો પરસ્પર જાણવામાં આવતા નથી. એ જગતોની ચંદ્ર મેં હજારો રુદ્રો જોયા, કરોડો અને સેંકડો બ્રહ્માઓ જોયા, લાખો વિષ્ણુઓ દીઠા અને અનેક કલ્પોના સમૂહો પણ સંપૂર્ણ રીતે મારા જોવામાં આવ્યા. તેમાંના સૂર્યનારાયણ વિતાનાં, અહોરાત્રી રહિત, ભૂતળથી પણ રહિત અને કલ્પો વડે, યુગો વડે કે વર્ષો વડે જેનો અંત જ નથી આવતો, એવા કોઈ એક જગતમાં કેવળ તર્ક વડે જ ક્ષય અને ઉદય થતો મારા જોવામાં આવ્યો, આ સર્વ વિદ્યાત્માની ચંદ્ર રહેલું છે. વિદ્યાત્માથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે, ચૈતન્યરૂપ જ છે, ચારે બાજુ વિદ્યાત્મા જ પ્રસરી રહેલા છે, સત્ય પણ વિદ્યાત્મા જ છે અને તે જ સર્વરૂપે થઈ રહેલું છે. આ સર્વ વાત તે વખતે બરાબર મારા જોવામાં આવી. હે પ્રિય રામચંદ્રજી! તમે ઘટ-પટ આદિ કોઈ પણ પદાર્થના રૂપને કલ્પી લઈ તેને અમુક નામ વડે કહો છો. હવે આ બાબતમાં આપણે ખરી રીતે જોઈએ, તો એ વિદ્યાત્મા જ કેમ જાણે તમે કલ્પી લીધેલાં તેવાં તેવાં નામ-રૂપને આકાર થયો હોય એમ પ્રતીતિમાં આવે છે. હવે એ વિદ્યાત્માનું વાસ્તવ સ્વરૂપ જોઈએ તો તે આકાશથી પણ અતિ શૂન્ય છે, તેથી તે કશા નામ-રૂપને આકારે થઈ રહેલા જ નથી. એ વિદ્યાકાશમાં કલ્પાયેલું આ શૂન્યરૂપ આકાશ જ જગતના નામરૂપને આકાર પરિણામ પામેલું ભાસે છે અને શબ્દરૂપે પરિણામ પામેલા એ આકાશ વડે આ સર્વ જગતો પરમ વિદ્યાકાશરૂપ છે, હે પ્રિય રામચંદ્રજી! આ જે કાંઈ દૃશ્ય જોવામાં આવે છે, તે કેવળ ભ્રાંતિરૂપ છે અને આકાશવૃક્ષની મંચરીની પેઠે સાવ મિથ્યા જ છે. તેનું વાસ્તવસ્વરૂપ જોઈએ તો તે વિદ્યાકાશરૂપ છે અને તે કેવળ સુખમય છે. આ વિષયનો મને તે વખતે બરાબર અનુભવ થયો છે. હું વિદ્યાકાશ સાથે એકરૂપ થઈ સર્વજ વ્યાપી રહ્યો

હતો અને યોધરૂપે અનંત ઘર્ષ રહ્યો હતો. સંકલ્પમય એ સર્વ જગતો ચિદાકાશરૂપ છે એવો મેં સમાધિની અંદર અનુભવ કર્યો છે. બ્રહ્માંડના સમૂહો ચિદાકાશરૂપ છે, દશ દિશાઓ પણ ચિદાકાશરૂપ જ છે, તેમ જ વિચિત્ર પ્રકારની રચનાઓ, કાળ, દેશ, દ્રવ્ય અને ક્રિયા આદિ પણ ચિદાકાશ જ છે. એ સમાધિમાંથી (લેદભાવનાનો ઉદય થ િ) ખડા ઘર્ષ ગયેલા સેંકડો સંસારો અંદર મારા જેવાં જ રૂપને ધારણ કરી રહેલા, મહાત્માઓમાં અતિમાન્ય અને બ્રહ્માના પુત્રો એવા વસિષ્ઠ નામના એક મહા-મુનિઓને મેં જોયા હે બ્રહ્મરૂપ મહાશય શમ-ચંદ્રણ ! એ સમાધિની અંદર મેં યોતેર ત્રેતા-યુગો જોયા અને તે બધા સમાવતાર સહિત હતા. વળી એ સમાધિમાંથી સેંકડો સત્યયુગો અને સેંકડે દ્વાપરયુગો પણ મારા જેવામાં આવ્યા. ૧૧ રીતે તે તે અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિની દશાઓ મારા જેવામાં આવી અને તે દશાઓ કેળ જ લેદભાવના વડે જ ખડી ઘર્ષ ગયેલી હતી; પરંતુ લેદભાવનાને દૂર કરી તત્ત્વદૃષ્ટિ વડે જ જોઈએ, તો એ સર્વ અનિસ્વચ્છ એક ચિદાકાશ જ ચોતરફ પ્રસરી રહ્યું હતું. વસ્તુતઃ તો કોઈ પણ કાળમાં આ જગત બ્રહ્માં નથી. જો અધ્યા-રોધદૃષ્ટિથી કદાચિત્ આ જગત છે એમ માનીએ, તોપણ તે સર્વ જન્મ આદિ વિકારોથી રહિત, અનાદિ, અનંત બ્રહ્મરૂપ છે અને તે જ્ઞાન વડે જ માત્ર અનુભવમાં આવે છે. એ બ્રહ્મ પાષાણ-મૌનના જેવું નિઃસ્પર્શ છે અને તે સર્વ નામ—રૂપ વડે શૂન્ય હોવાથી કશારૂપ નથી. તે કોઈકે અનિ-ર્વચનીય રૂપવાળું છે, જ્યોતિરૂપ છે અને એ બ્રહ્મ જ વિવર્ત ભવથી જગતને વેષે પ્રતીતિમાં આવે છે. નિરાકાર ચિદાકાશની અંદર દૃશ્યની કશી સત્તા જ નથી. છતાં પોતાની (ચોતનની) સત્તા જ નિરાકારપણે રહ્યા છતાં સ્વખતા અનુ-ભવની પેઠે આ જગતને આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે. એ બ્રહ્મ આત્માથી જુદું નથી. પણ ગ્રામ્યારૂપ જ છે. સૂર્ય આદિની પ્રકાશ જેમ

અજવાળું કરે છે અને વખતે (આવરણને લીધે) અજવાળું નથી પણ કરતો, તેમ પ્રકાશ-રૂપ એ પરબ્રહ્મ પણ સઘળું કરે છે અને તત્ત્વ-દૃષ્ટિ વડે જ્ઞેતાં તો કશું કરતું નથી. સમાધિમાં જોવામાં આવેલાં લાખો જગતોમાં ચંદ્રિયો મને ઉજળ જણાયાં હતાં અને સૂર્યની મૂર્તિઓ શીતળ જણાઈ હતી. વળી કેટલાક જગતોમાં તો પ્રજન્યો અંધારમાં દેખતી હતી. અને પ્રકાશમાં દેખતી ન હતી. ત્યાંના મનુષ્યો ઘુવડ-ના જેવા આચારવાળાં (દિવસે આંધળાં અને રાત્રિએ દેખતાં) હતાં અને તેમનો સ્વર પણ ઘુવડ ના જેવો જ હતો. કેટલાંક બ્રહ્માંડોમાં તો શુભ કર્મ* વડે અધોગતિ અને પાપકર્મથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થતી હતી તેમ જ એર ખાવાથી પ્રાણીઓ જીવતાં હતાં અને અમૃતનું ભોજન કરવાથી તેમનું મરણ થતું હતું. ચિદાકાશની અંદર દૃઢ ભાવના વડે જે જે વસ્તુને જેવી જેવી રીતે કલ્પી લેવામાં આવે છે અને જેવી જેવી રીતે તે ખરી ઘર્ષ ગયેલી દેખાય છે, તેવી તેવી જ રીતે તે ભોગદાનમાં પણ સ્ફુટ રીતે જોવામાં આવે છે; પછી તે સત્ય હો કે અસત્ય હો, તે વિષે કશો નિવાર કરવાનું રહેતું નથી; કેમ કે બ્રહ્મ જ વાસના-કર્મ વગેરે પ્રમાણે વિવર્તરૂપે તેને તેવે ભાવે ઘર્ષ રહેલું ભાસે છે. એ સમાધિમાં ચિદાકાશની અંદર મેં વિચિત્ર જંગલો જ્યાં હતાં. તે જંગલોનાં વૃક્ષોનાં મૂળ કાળીઓ જેવાં લાગતાં હતાં અને તેમનાં પત્ર—પુષ્પો વગેરે વજ્રમણિ જેવાં કંકણ લાગતાં હતાં. કેટલાંક જગતોમાં રેતીને ઘાણીમાં પીલવાથી તેમાંથી તેલ નીકળતું હતું તથા શિક્ષા-ઓના ગર્ભમાંથી કમળોની ઉત્પત્તિ થતી હતી. વળી કેટલાંક જગતોમાં તો અકર્મમાં, પાષાણમાં અને હીતોમાં અંચળપણે રહેલી પૂતળીઓ દેવગતિઓની માથે ગાત કરતી હતી અને

* મનની કલ્પનાનું નિરંકુશપણું જણાવવા અહીં આમ કહેલું છે, બાકી વસ્તુતઃ તેમ નથી; કારણ કે વેદ આદિ શાસ્ત્રો શુભ કર્મથી ઊર્ધ્વલોકપ્રાપ્તિ અને પાપ કર્મથી અધોલોકપ્રાપ્તિ કહે છે.

વાતૌલાપ પણ કરતી હતી. કેટલાંક જગતોની અંદર પ્રાણીઓ ઉત્તમ વચ્ચોની પેઠે ઉત્તમ વાદળાંઓને ધારણ કરતાં હતાં અને વૃક્ષોમાં દરેક વર્ષે જુદી જુદી જગતનાં ફળો ઉત્પન્ન થતાં હતાં. કેટલાંક બ્રહ્માંડોમાં સર્વ પ્રાણીઓના અવયવોની રચના અનિયમિત દેખાતી હતી. વિવિધ પ્રકારના અવયવોને ધારણ કરી રહેલાં તે પ્રાણીઓ ભૂમિને સ્પર્શ કરી રહેલાં મસ્તકો વડે ચાલતાં હતાં. વળી આ ભૂલોક આદિ લોકોની નીચેના લોકોમાં કેટલાંક જગતો વેદશાસ્ત્ર વગેરેથી સાવ સંહિત જ હતાં. તેઓ ધર્મનું તો નામ પણ જાણતાં ન હતાં. જે કંઈ પોતાના વિચારમાં આપ્યું તેને જ માત્ર વળગી રહેનારાં હતાં અને કેવળ પત્નુ આદિ વડે જ તેઓ ખૂંટી હતાં. વળી બીજાં કેટલાંકો જગતો તો કામચીકારના અનુભવથી સાવ સંહિત જ હતાં, સ્ત્રીઓના સમૂહો વિનાના જ હતાં અને જનરો પાષાણુ વડે રચાયેલાં હોય તેવાં શુષ્ક ઈકિન) હૃદયવાળાં કૂર પ્રાણીઓ વડે વ્યાપ્ત હતાં. કેટલાંકમાં તો સર્પરૂપી જ પ્રાણીઓ રહેલાં હતાં અને રત્નો તથા પાષાણુો સરખાં જ જણાતાં હતાં. વળી કેટલાંક તો ધન આદિના વ્યવહારો વડે સાવ સંહિત જ હતાં, લોભ વિનાનાં હતાં. અને આઈકાર પણ તેઓમાં દેખાતો ન હતો. કેટલાંક જગતોમાં તો પ્રત્યેક પ્રાણી પોતપોતાના આત્માને જ સર્વરૂપ દેખતું હતું, બીજાં કશું તેના જોવામાં આવતું જ ન હતું. તેમાં પણ કોઈ કોઈ જગત જસાયુજ, સ્વેદજ આદિ અનેક જગતનાં પ્રાણીઓવાળાં દેખાતાં હતાં અને કોઈ કોઈ જગતની અંદર તો કેવળ એક જ જાતિ નજરે આવતી હતી. નખ, કેશ આદિનાં ઉત્પત્તિ—નાશ થાય છે, ત્યારે તેની અનુભવ કરનારો આત્મા તેનાથી સાક્ષીરૂપે જુદો રહ્યો હોય છે, પણ નખ, કેશ આદિનાં સૌંદર્ય આદિના સુખભોગમાં તે તેવે રૂપે જ થઈ જાય છે, તે જ પ્રમાણે કેટલાંક જગતોમાં સર્વ ભૂતોના દેહો જુદા હતા અને કેટલીક રીતે તેમાં જુદાપણું જોવામાં આવતું

હતું, છતાં પોતાના આત્માની પેઠે સર્વ પ્રાણીઓના આત્માની સાથે એકપણની ભાવના જોવામાં આવતી હતી. કોઈકે કહેણું તો અર્નાત, અપાર, છેડા વિનાની શૂન્યભાવ જ દેખાતો હતો; પરંતુ ચત્ત વડે એ શૂન્યભાવનો તિરસ્કાર કરી નાખતો વળી કરી વાર જગત ખડું થઈ જતું દેખાતું હતું. એ સર્વને બ્રહ્મભાવની દૃષ્ટિથી જોઈએ તો (સ્વપ્ન—ઈન્દ્રજળ આદિની પેઠે) તેઓ સાવ મિથ્યા જણાતાં હતાં અને ચિદાત્માને બુદ્ધિ વડે પૃથક્ કરી લઈ જોઈએ તો કાષ્ઠના ધંતરૂપે બતાવેલાં સર્વ હાથી, ધોડા વગેરે પ્રાણીઓની પેઠે તે જગતની અંદરનાં પ્રાણીઓ જડ છતાં ચેતન્નરૂપે મનાતાં હતાં. વળી એ જગતોમાંનાં કેટલાંકો તો બ્યોતિશ્વક (તારામંડળ) થી સંહિત હતાં અને તેને લીધે કાળની પણ કલ્પના વિનાનાં હતાં. વળી કેટલાંકમાં તો પ્રાણીઓના સમૂહો મૂંગા હોવાથી હાથ—પગ આદિ અવયવોના સંકેત વડે જ માત્ર સઘળો વ્યવહાર ચલાવતાં હતાં. વળી કેટલાંક તો નેત્રેન્દ્રિય અને તેના રૂપ આદિ વિષયનું જ્ઞાન એ બંનેથી સંહિત હતાં અને તેને લીધે જ તેની અંદરનાં પ્રકરારૂપ સૂર્ય આદિનાં તેજો સાવ વ્યર્થ પડતાં હતાં. આ સર્વ જગતોની જે મિથિતિ એ વર્ણવી છે, તે એકાગ્રચિત્તવાળા યોગીની મનસિક કલ્પના વડે અનુભવમાં આવે એવી છે. વળી કેટલાંક જગતોમાં પ્રાણીઓમાં નાસિકા—ઈન્દ્રિય અને તેના વિષયરૂપ ગંધના જ્ઞાનથી સંહિત હતાં અને તેને લીધે જ તેની અંદરનો શુભ ગંધ સાવ નાકામે લાગતો હતો. કેટલાંક જગતોમાં જંતુઓ સ્વભાવે જ સાવ મૂંગાં હતાં અને કેટલાંકની આગળ ઉચ્ચારેલો શબ્દ નાકામે થવાથી તેઓ બહારમાં માલુમ પડતાં હતાં. વળી બીજાં કેટલાંક તો શબ્દનું બરાબર જ્ઞાન ન થવાને લીધે (બહારપણાથી) મૂંગાં થઈ રહેલાં હતાં અને કેટલાંકમાં તો સ્પર્શ—વિષયનું જ્ઞાન ન હોવાથી ત્યાંનાં પ્રાણીઓ પાષાણુના જેવાં ત્વચાઈન્દ્રિય વિનાનાં દેખાતાં હતાં. કેટલાંક જગત દેખાતાં હતાં, છતાં મનોરંજનના જેવાં કેવળ

ક્રેલિપત જ હતાં. વળી કેટલાંકમાં બવહાર થયા કરતો હતો, છતાં પિશાચના વ્યવહારની પેઠે અદૃશ્ય હોવાથી તે ઇન્દ્રિયો વડે ગ્રહણ થઈ શકતો ન હતો. કેટલાંક જગત પૃથ્વીમય જ હતાં અને એક જ ગળ્યાએ સ્થિર થઈ રહ્યાં હતાં. ઝીં કેટલાંક તો પિં કીમ.વર્થી (ધારાપણથી) રચિત હતાં, કેટલાંકમાં કેવળ જળ જ ભરપૂર હતું અને કેટલાંક અગ્નિ વડે જ પૂર્ણ હતાં. કેટલાંકમાં તો ચોતરફ પવન જ ભરેલો હતો અને કેટલાંકમાં તો (યોગસિદ્ધિ વડે) સર્વ વસ્તુઓ સર્વ કાર્ય વડે સિદ્ધ થઈ શકે એવું દેખાતું હતું. આથી રીતે એ ચિદાકાશની અંદર ઉપર વર્ણવેલાં સર્વ જગતો કે બ્રહ્માંડે. માર. જ્ઞેનામાં આવ્યાં. તેઓ ખરી રીતે ચિદાકાશરૂપ જ હતાં, તે છતાં વિવર્તભાવથી તેવાં અનેક રૂપે દેખાતાં હતાં. જેમ શિલાઓના કોતરની અંદર દેહકાંચો રહે છે અને જેમ જમીનની અંદર કેટલાક કીડાઓ રહે છે, તેમ ફક્ત એક પૃથ્વીરૂપી મહાભૂત વડે જ પરિપૂર્ણ એવાં કેટલાંક જગતોમાં પણ પ્રાણીઓ રહેતાં હતાં. વળી બીજાં કેટલાંક જગતો કેવળ એક જળ વડે જ પરિપૂર્ણ ભરેલાં હતાં. જેમ સમુદ્ર આદિના જળમાં મોટાં મોટાં માછલાંઓ અને મગરમચ્છો વગેરે ફરે છે, તેમ તેમને વિશે પૃથ્વી, પર્વત, વન વગેરેમાં પણ અનેક પ્રાણીઓ નિરંતર ફરતાં હતાં. બીજાં કેટલાંક જગતો ફક્ત એક અગ્નિ વડે જ પૂર્ણ હતાં. તેની અંદરનાં પ્રાણીઓ પણ અગ્નિમય જ હતાં અને તેમાં જળ આદિનો ભાગ હતો જ નહિ. તેઓ ફરતાં ઊંખાકિયાંની જેમ સારી પેઠે ભ્રમણ કરતાં હતાં. વળી બીજાં કેટલાંક જગતો કેવળ પવન વડે જ ભરેલાં હતાં, તેની અંદર રહેલાં પ્રાણીઓ પણ કેવળ વાયુરૂપ અંગનાળાં જ હતાં અને ધનંજય નામના વાયુ-વાળા પુરુષની પેઠે તેઓ આકાશમાં ભ્રમણ કરતાં હતાં. વળી બીજી કેટલીક સૃષ્ટિઓનું સ્વરૂપ કેવળ આકાશમય જ હતું. તેમની અંદરનાં પ્રાણીઓ પણ તેવાં જ આકાશરૂપને ધારણ કરી રહ્યાં હતાં અને તેઓ દર્શન આદિ વ્યવહાર કરી

શકતાં હતાં. પાતળામાં રહેલાં, આકાશની અંદર ભામ્યા કરતાં, સ્થિર થઈ રહેલાં, અનેક ત્રિલસો-વાળાં અને દિશાઓના બુદ્ધા બુદ્ધ ભાગમાં રહેલાં અનેક પ્રાણરતાં જગતો ચિદાત્મારૂપી મહાસાગરના સંચળ પરપોટા જેવાં હતાં; તેમાં મારા જ્ઞેનામાં ન આવેલ હોય એવું કશું જ નથી. ૧-૬૪

પાતાલપાતિષુ તથામ્બરમુપતન્સુ તિષ્ઠન્સુ
વિષ્ણવપદેવ્યથ દિશ્વસુસુ ॥ તાનાજગત્સુ કિમિ-
વક્તિ મયા ન દદ્દે યન્નામ વિજ્ઞઠવિવચ્ચલ-
લુદ્ધવૈયુ ॥ ૬૪ ॥

શ્રીયોગવસિષ્ઠ મહારાષ્ટ્રાચાર્યના નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરધનો 'બળબળવર્ણન' નામનો

સર્ગ ૬૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૧ મો*

જ્ઞાનદર્શિએ ત્રણે કાળમાં જગતનો

અભાવ છે

વસિષ્ઠ ડગાવ

ચિદાકાશચિદાકાશે વયસીય વયોરયાઃ ।

ચિત્વાક્ષીવાઃ સ્ફુટત્યેષે પન પવ મનોસિ નઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યાઃ જેમ જગતી અંદર જગતના

પ્રવાહ સાથે તણાતા જતા અનેક પરપોટાઓ જ્ઞેવામાં આવે છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર ચિદા-કાશના ચેતનપણને લીધે તેમાંથી આ અનેક છબો સ્ફુટી આવે છે અને તે જ આપણા મન-રૂપ છે. એ આપણાં મના વસ્તુતઃ શુદ્ધ ચિદાકાશ-રૂપ છે અને પોતાની મેળે જ (વાસનાને યોગે) અતંત જગતોને આકારે થઈ રહેલાં છે.

સમ બોલ્યાઃ મહાપ્રલયમાં સર્વેનો નાશ થઈ જાય છે અને જ્ઞે સર્વ પ્રાણીઓના સમૂહો લય પામે છે, તો એ પછી કોને અને કેવી રીતે આ સૃષ્ટિ પાછી પ્રતીત થાય છે?

* અ. એકસમી સર્ગમાં અજ્ઞાનને બીધે બ્રહ્મની અંદર જગત રહેલું દેખાય છે અને તેનો નાશ પ્રતી-તિમાં આવતાં છતાં તે બ્રહ્મરૂપ હોવાથી નાશ વિનાનું છે અને જ્ઞાન વડે જ્ઞેમાં તે ત્રણે કાળમાં જગત નથી, એ કહેવામાં આવ્યો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : મહાપ્રલયથી સર્વ પદા-
શૈની ક્ષય થઈ જાય છે. સ્કોટલે પુષ્ટી, જળ,
તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પંચમહાભૂત વડે
ખેલેલો સર્વ પ્રપંચ પૂરેપૂરો વિનાશ પામે છે;
અને બ્રહ્મથી આંત્રી સ્થાવર પર્વત સર્વનો લય
થાય છે. એ પછી આ જગતનો ફરી વાર પાછો
અનુભવ કેવી રીતે થાય છે તે હું કહું છું, તે તમે
સારંગી. પ્રજ્ઞા અવધુર છે, પરમાર્થરૂપ હોવાથી
સર્વત્ર ભરપૂર છે અને ચૈતન્ય છે એ જ
છેવટ મહાપ્રલયમાં અવરોધ રહે છે, એમ તરવ
વેત્તાઓ કહે છે. તોપણ આ જગત એ ચૈતન્ય-
માત્ર અવરોધ રહેલા બ્રહ્મતા એક હૃદયતા જેવું
છે; તેથી તે તેનાથી જરા પણ ભ્રુજું કશી શકાતું
નથી, એ પરમાત્મામાં જ જગતને પોતાની
સરા વડે સત્તાતર્જી અને પોતાના હૃદયરૂપ
સમજે છે; અને તેમ સમજવામાં તેને વિનોદ
થવો એ જ માત્ર એક હેતુરૂપ છે. બ્રહ્મી વિચાર
કરીએ છીએ તો વાસ્તવરૂપથી જોતાં તો જગતનું
કશું રૂપ અમારા દેખવામાં આવતું નથી. જો
એમ જ છે તો પછી શું નાશ પામે છે અને શું
ઉત્પન્ન થાય છે? જેવી રીતે એ પરમ ક્ષણરૂપ
પરબ્રહ્મ અવિનાશી છે, તેવી જ રીતે તેના પેટમાં
રહેલું જગત પણ અવિનાશી જ છે અને મહાપ્રલ-
યાદિ પણ તેના અવયવરૂપ જ છે. આ
ખાખતમાં કેવળ અજ્ઞાન જ સેદ્ધાભવને ઉત્પન્ન
કરનાર છે અને તે પણ જો રોષક ગૂંચાથી
જેવા જઠરો તો દેખાતું નથી. માટે કોઈ કાળે
કોઈ જગ્યાએ કંઈનું કશું નાશ પામતું નથી
ગતે કશું ઉત્પન્ન પણ થતું નથી. બ્રહ્મ શાંત છે
અને જન્મ આદિ વિકારોથી રહિત છે. તે જ વિવર્ત-
ભાવથી દૃશ્યરૂપે થઈ રહેલું જેવામાં આવે છે.
જે શુદ્ધ ચૈતન્ય પરમતત્ત્વની સદા મહાવિશાળ
આકાશની અંદર અને આતિ સૂક્ષ્મ પરમાણુના
એક હજારમા ભાગમાં પણ વ્યાપી રહેતી છે,
એ મહાચૈતન્યનું આ જગત એ એક શરીર છે,
તો પછી એ મહાચૈતન્યની સત્તાનો નાશ થયા
વિના જગતની સત્તા શી રીતે નાશ પામે? અને

એ મહાચૈતન્ય-સત્તાનો કદી પણ નાશ થતો
જ નથી. જેમ સ્વપ્નમાં ચિદાત્માનું પોતાનું
સ્વરૂપ જ સ્વપ્નમૂહિરૂપે પ્રસરી રહેલું ભાસે છે,
તેમ ચિદાકાશરૂપ પરમાત્મા જ આદિસૃષ્ટિથી
આરંભ કરી, આ દૃશ્યજગતને આકારે થઈ
રહેલા ભાસે છે. સૃષ્ટિ એ એક ચિદાકાશના અવ-
યવરૂપ અને તેનો ક્ષય તથા ઉદય એ માંને પણ
તેવી જ જગતના (ચિદાકાશના અવયવરૂપ) છે.
આમ સર્વ ચિદાકાશરૂપ જ છે, તો પછી તેમાં
શું વિનાશી છે અને શું અવિનાશી છે? એ
પરમાર્થરૂપ ચૈતન્યતત્ત્વ અચ્છેદ છે (શસ્ત્ર
આદિ વડે છેદી શકાય તેવું નથી), અદાદ છે
(અગ્નિ આદિ વડે બળી જાય તેવું નથી),
સદી જાય તેવું પણ નથી અને શોષાઈ જાય
એવું પણ નથી, એ તત્ત્વ અવિવેકી ધુરુષોની
દૃષ્ટિમાં આવતું જ નથી. જગત જો તે તત્ત્વના
હૃદયના જેવું એક પેટાનું અંગ છે, તો પછી તે
તેનારૂપ જ છે. જેમ એ પરમતત્ત્વનો નાશ થતો
નથી, તેમ તેની અંદર રહેલું જગત, તેની
અંદરનાં સુખ, દુઃખ અને અજ્ઞાન આદિનો
અનુભવ એ પણ ઉત્પત્તિ કે નાશ પામતાં
નથી; પરંતુ કેવળ સ્વભાવ વડે થયા કરતાં તેનાં
સ્મરણ અને વિસ્મરણને લીધે જગત, તેની અંદર-
નાં સુખ, દુઃખ તથા અજ્ઞાન આદિની પ્રતીતિ
અને અપ્રતીતિ એ માંતેની કલ્પનાને કેમ જાણે
આત્મા જ પોતે અજ્ઞાન વડે કંપી લેતો હોય
એમ ભાસે છે, જે વસ્તુ પોતે જેનારૂપ હોય છે,
તેનો લય થયા વિના એ વસ્તુનો ક્ષય થતો જ
નથી; માટે બ્રહ્મરૂપે રહેલું દૃશ્ય પણ બ્રહ્મના જેવું
જ અક્ષય છે, એમ તમે સમજો. મહાપ્રલયાદિ
પણ મહાકાળરૂપે રહેલા એ પરબ્રહ્મના એક
અવયવરૂપ છે, પરમ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ આકાશની
અંદર ઉત્પત્તિ અને પ્રલયની સ્થિતિ ક્યાંથી જ
હોય? વળી એ ચિદાકાશ નિરાકાર છે. તેની અંદર
થવું, હોવું, થતું, વધવું ઇત્યાદિ ભાવવિકારો વગેરે
પણ શી રીતે સંભવે અને ક્યાંથી સંભવે? મહા-
પ્રલય આદિ ભાવો અને આ જગતો એ ખંધું

પ્રાણરૂપ હોવાથી ચિદાકાશની અંદર તેના એક વિવર્તરૂપ રહ્યું છે. જે પુરુષે પોતાના સંકલ્પ વડે ચક્ષુને કલ્પી લીધેલો હોય છે, તેના હૃદયમાં એ ચક્ષુ ખડો થઈ જઈને તેના સંકલ્પને અધીન થઈ રહે છે; તે જ પ્રમાણે દૃશ્ય એ ચિદાત્માના સંકલ્પથી ખડું થઈ જઈને તેને અધીન થઈ રહેલું છે. આકાશરૂપ મૂળ સ્વરૂપ વિચારીએ તો તે નિરાકાર શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર છે. વૃક્ષરૂપ અવયવીના શાખા, ઉપશાખા, ફળ, પાંદડાં, પુષ્પ આદિ અવયવો છે; તે જ પ્રમાણે પરમાર્થરૂપે સર્વત્ર ભરપૂર થઈ રહેલા, આકાશથી પણ અતિ સ્વચ્છ, નિર્વિકાર સ્વરૂપવાળા અને અનિર્વચનીય એવા પરબ્રહ્મના પણ પ્રલય, મહાપ્રલય, નાશ, ઉત્પત્તિ, ભાવ, અભાવ, સુખ, દુઃખ, જન્મ, મરણ, સાક્ષરપણું અને નિરાકારપણું ઈત્યાદિ સર્વ અવયવો જ છે; જેવી રીતે એ પરબ્રહ્મરૂપી અવયવી અવિનાશી અને અનિર્વચનીય છે, તેવી જ રીતે સૃષ્ટિપ્રલય આદિ તેના અવયવો પણ અવિનાશી અને અનિર્વચનીય છે. અવયવ અને અવયવી સદાકાળ એકરૂપે જ રહેનારા હોય, તે ભલે દૃશ્ય હોય કે અદૃશ્ય હોય, તોપણ તેમનો ભેદ કેઈ દિવસ હોતો જ નથી. જેમ વૃક્ષનું મૂળ તેની અંદર રહેલી ચેતનસત્તા જ છે, તેમ પરમાર્થરૂપી પરબ્રહ્મ વડે ભરપૂર ભરેલા આ જગતનું મૂળ પણ ચેતનસત્તા જ છે. આ જગતમાં પણ કોઈ કોઈ કેંદ્રોએ વૃક્ષની પેઠે જ કોઈ વિચિત્રતા રહેલી છે. કોઈ કેંદ્રોએ સૃષ્ટિરૂપી થડ રહેલું છે. કેઈ કેંદ્રોએ ભૂલોક વગેરે અનેક જુદા જુદા લોકોરૂપી મોટી શાખાઓ રહેલી છે. કોઈ કેંદ્રોએ જંબૂદ્વીપ આદિની વ્યવસ્થાઓરૂપી ઉપશાખાઓ રહેલી છે. કોઈ કેંદ્રોએ ગિરિ, નદી, દેશ આદિ પદાર્થોરૂપી પાંદડાં રહેલાં છે. કોઈ કેંદ્રોએ સૂર્યચંદ્રાદિકના પ્રકાશરૂપી પુષ્પ ખીલી રહેલાં છે. કોઈ કેંદ્રોએ અંધકારરૂપી કૃણ્ણતા રહેલી છે. કોઈ કેંદ્રોએ આકાશરૂપી કોતર રહેલ છે. કોઈ જગ્યાએ પ્રલયરૂપી ગંઢો રહેલી છે. કોઈ કેંદ્રોએ મહાપ્રલયરૂપી મોટી ગંઢો રહેલી છે. કોઈ કેંદ્રોએ હરિહર

આદિ દેવતાઓરૂપી સુચ્છો રહેલા છે. કોઈ કેંદ્રોએ જડતારૂપી ત્વચા રહેલી છે. આ પ્રમાણે નિરાકાર ચિદાકાશનું પોતાનું સ્વરૂપ જ ચિદાકાશરૂપે રહેલા બ્રહ્મની અંદર જગત સંબંધી અનેક આકાર—ભેદો વડે પ્રતીત થઈને રહેલા છે. એ જગત પણ બ્રહ્મના જેવું જ સ્વચ્છ અને નિર્વિકાર સ્વભાવવાળું હોવાથી બ્રહ્મથી અભિન્નરૂપે જ રહેલ છે. જૂન, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળના સર્વ પદાર્થો એ બ્રહ્મસત્તા વડે જ સત્તાવાળા છે, સૃષ્ટિ અને પ્રલય પણ એ સત્તા વડે જ છે; કેમ કે એ સર્વની સિદ્ધિ અનુભવને અધીન છે, તેથી સઘળું અનુભવરૂપ છે. એ અનુભવ પણ પોતાના આત્મરૂપ જ છે, તેથી અચળ અને એક એવું બ્રહ્મ જ વિચિત્ર કલ્પનાઓ વડે જુદે જુદે આકારે થઈ રહ્યું લાગે છે. હે પ્રિય રામચંદ્રણ! જેમ ચંદ્રપિંચની અંદર નિષ્કલંકતા હોતી નથી, તેમ નિરાકાર અને નિર્વિકાર પરમ ચિદાકાશની અંદર સૃષ્ટિપ્રલય આદિની કશી કલ્પના જ નથી. પરમ નિર્મળ ચિદાકાશની અંદર ભાવ—અભાવની કલ્પના વળી ક્યાંથી હોય? તેમાં આદિ, મધ્ય અને અંતની કલ્પના પણ ક્યાં હોય? વળી તેમાં ખીજા લોકોની કલ્પના પણ ક્યાં હોય? આ બાબતમાં એક અજ્ઞાન જ મુખ્ય હેતુ છે અને તે જ રાગદ્વંદ્વ આદિ અનેક દોષોના આધારરૂપ છે. તે કેાણે જાણે ક્યાંકથી આવે ખડું થઈ ગયેલું છે! બાહ્ય દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરીને જે કેવળ આત્માકાર વૃત્તિ વડે તત્ત્વનું અવલોકન કરવામાં આવે, તો તે અજ્ઞાન તરત શાંત થઈ જાય છે. વાલુમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા દીપક જેમ પાંજો વાયુનો ઝપાટો લાગતાં ખુટાઈ જાય છે, તેમ યોધ વડે પોતાના ચૈતન્યસ્વરૂપનો વિચાર કરવામાં આવતાં અજ્ઞાન શાંત થઈ જાય છે. અજ્ઞાનનું ખરું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે; એટલે તે કોઈ દિવસ હવું જ નહિ, એમ સમજાઈ જાય છે. પછી બાંધ—મોક્ષ વિનાનું પરબ્રહ્મ જ સર્વરૂપ છે, એમ નિશ્ચય થાય છે. આવી રીતે હે રામચંદ્રણ! મોક્ષમાં યોધ આદિ જે ઉપાયો કલા

છે, તે મેં મારી યુદ્ધિ વડે ચાહી તમને જણાવ્યા છે, નિરંતર આત્મનિરવમાં ચત્ત રાખવાવાળો કોઈ યોગ્ય અધિકારી પુરુષ જ એ સર્વ બોધ આદિ ઉપયોગને પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં દંઈ સંશય નથી. આ જગતનો સમૂહ અતાદિ છે અને તે કોઈ કોળે ઉત્પન્ન થયેલો જ નથી; પરંતુ જીવ આદિ વાસ્તવ તત્ત્વરૂપ બ્રહ્મ જ પોતાના સ્વરૂપને તાહિ ઓળખવાથી ભોગ મોક્ષમાં આસક્ત થઈ રહેલ છે અને આ સર્વ દૃશ્યરૂપી દંદ્રનજને આકારે ભાસી રહ્યું છે. આ પ્રમાણે વિચારદૃષ્ટિ વડે જોઈ લઈને આશિમા આદિ અષ્ટસિદ્ધિ વાળું ચૈશ્વર્ય પણ માયામાત્ર હોવાથી અસાર છે, એવો પરમ વૈરાગ્ય ધારણ કરીને, તેમ જ ચૈશ્વર્યને તુણ જેવું આતિ તુચ્છ સમજી ઉત્તમ અધિકારી જીવ પોતાના આત્મામાં જ પૂણેકામ થઈ રહે છે. ૧-૨૬

इदं जगज्जालमनाद्यजातं ब्रह्मायमाभातमितीह दृष्ट्वा । विचारदृष्टयाष्टगुणेश्वरत्वं पश्यंस्तुणं स्वात्मनि जीव भारते ॥ २६ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધમાં 'જગદાકાશરૂપિ' નામનો સર્ગ ૬૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૬૨ મો*

વસિષ્ઠમુનિએ ચિદાકાશરૂપ સ્ત્રી સાથે કરેલું સંભાષણ

રામ ઉવાચ

यदेतद्भवता दृष्टं चिद्व्योमवपुषा तदा ।

तदेकदेशाद्यर्थेन किमुत समताम्यरे ॥ ૧ ॥

૨.મ બોલ્યા : આપે જે એ સર્વ જોયું, તે ચિદાકાશરૂપે થઈ રહીને જોયું કે તેના એક દેશમાં રહી આકાશમાં ફરતા રહીને જોયું ?

* આ બાસકમાં સર્ગમાં વસિષ્ઠ મુનિ જ્યોતેને પોતાના દેહની પેઠે જોશે એ કહેવાથી અને વસિષ્ઠ કે જે પોતે ચિદાકાશરૂપ છે, તેના ચિદાકાશરૂપ એ સ્ત્રી સાથે સ્વપ્નની પેઠે સંભાષણ આદિ વ્યવહાર થયાની વાત કહેવામાં આવશે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : તે વખતે હું અનંત સર્વ-વ્યાપી ચિદાકાશરૂપ જ થઈ ગયો હતો, તો પછી એ અવસ્થામાં જવું આવવું ઈત્યદિ વ્યવહાર ક્યાંથી જ હોય ? ત્યારે હું ઘણું ખરાં એક જગ્યા પર રહ્યો ન હતો અને ગતિમાન પણ ન હતો; પરંતુ એ સર્વ મેં આ મારા પોતાના આત્માની અંદર જ દીધું. જેમ દેહાત્મયુદ્ધિ થતાં હું પગથી માંડી ઠેક મસ્તક સુધી હાથ-પગ આદિ અવયવોને (અવયવરૂપ) જોઈ છું, તેમ એ સર્વ જગતોને પણ નેત્રની દરકાર ન રાખતાં ચૈતન્યસત્તારૂપી નેત્ર વડે મેં મારા અવયવરૂપે જોયાં. હું એ સમાધિકાળમાં નિરાકાર તથા નિરવયવ સ્વરૂપ થઈ રહ્યો હતો અને શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ જ હતો. તે સમયે મને એ જગતો મારા અવયવરૂપ જણાયાં હતાં અને મારી સત્તા વડે તેનું વસ્તુ-પણું હતું. આમ છતાં તેમનું વસ્તુત્વ નાશ પામ્યું તહિ અને તેઓ મારા અવયવરૂપે ભાસ્યાં. વળી પોતાની મેળે તેઓ સાવ સત્તાશૂન્ય હતાં, તેથી તેમનું વાસ્તવિકપણું પણ કયમ ન રહ્યું. આ વિષે તમારે પ્રમાણ જોઈતું હોય, તો સ્વપ્નમાં જોવામાં આવતો સ્વપ્નસૃષ્ટિનો વિલાસ સમજી લેવો. સ્વપ્નમાં જોકે દૃશ્ય અનુભવમાં આવે છે, પરંતુ તે કશું વાસ્તવ હોતું નથી, એ સર્વ ચિદાકાશરૂપ જ હોય છે અને ચિદાત્મા જ વિવર્તભાવથી તેવે રૂપે દેખાય છે. જેમ વૃક્ષ (વૃક્ષરૂપી દેહમાં આત્મારૂપે રહેલો જીવ) પોતાનાં પત્ર, પુષ્પ, ફળ આદિને પોતાનાં અંગરૂપે જુઓ છે, તેમ મેં પણ પોતાનાં ચૈતન્યસત્તા-રૂપી નેત્ર વડે એ સર્વ જગતોને મારા પોતાના અવયવરૂપે જ જોયાં. જેમ અનંતરૂપે ભરપૂર થઈ રહેલો સમુદ્ર (સમુદ્રાભિમાની જીવ) પોતાની અંદર રહેલાં સર્વ જળચર પ્રાણીઓને, તરંગોને, મકરીઓને અને ફીણનાં પરપોદાને પોતાની દૃષ્ટિથી જુઓ છે, તેમ મેં પણ એ જગતોને મારી પોતાની યુદ્ધિ વડે જોયાં. જેમ કોઈ એક અવયવી પોતાના અવયવોને પોતાના આત્માની

અંદર પોતાથી જુદા ગણતો નથી અને પોતાના આત્મારૂપ જ ગણે છે, તેમ મેં પણ પોતાના આત્માની અંદર એ જગતને પોતાના આત્માથી જુદો હિ ગણતાં પોતારૂપ જ ગણ્યાં. હે રામચંદ્રજી! હું ચિદાકાશ સાથે એકતારૂપને પ્રાપ્ત થઈ ગયો હતો, તેથી હું એ સર્વ સૃષ્ટિઓને આજે પણ દેહની અંદર, આકાશની અંદર પર્વતની અંદર, જળની અંદર અને સ્થળની અંદર સર્વત્ર દેખું છું. આપણી પાસે દૃષ્ટિમર્યાદામાં રહેલું આ જગત અને આ ઘરનો, બહારનો તથા અંદરનો ભાગ એ બધું અનેક જગતના સમૂહ વડે પરિપૂર્ણ છે, એમ હું ચૈતન્યતત્ત્વ સાથે એકરૂપ થઈ ગયેલો હોવાથી સમજું છું. જેમ જળ રસને પોતાનાથી અભિન્ન સરાવાળો ગણે છે, જેમ હિમ શીતળતાને પોતાનાથી અભિન્ન સરાવાળો ગણે છે, અને જેમ પવન ગતિને પોતાથી અભિન્ન સરાવાળો ગણે છે, તેમ શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો વિવેકી પુરુષ પણ આ જગતને પોતાથી અભિન્ન સરાવાળું (પોતારૂપ જ) ગણે છે. જે પુરુષો વિવેક્યુક્ત આત્માવાળા હોય છે અને શુદ્ધ ચૈતન્યતત્ત્વની સાથે એકતા પ.મેલા હોય છે, તે તે પુરુષો મારી સાથે મળતા વિચારના છે અને મારા એક આત્મારૂપ જ છે; કેમ કે હું તેવા પુરુષોને મારા આત્મારૂપ જ સમજું છું. આવી ઉત્તમ વિવેકદૃષ્ટિનો અરેખર પાકકાળ આવી જાય છે, ત્યારે દૂષ, દર્શન અને દૃશ્ય એ ત્રિપુટી સંખંધી કશી પણ બુદ્ધિ ઉદય જ પામતી નથી; કેમ કે આપરોક્ષ અનુભવ વડે આત્માનું સર્વત્ર એકપાત્રું જ જણાય છે. જેમ પર્વત ઉપર ચડેલા કોઈ એક પુરુષની દિવ્ય દૃષ્ટિ કરોડો યોજનમાં રહેલા બહારના ભાવોને અને પોતાની અંદરના ભાવોને સાક્ષાત્-જ્ઞેઈ શકે છે, તેમ એ સઘળાં વિચિત્ર જગતોનો તમારો, (ચોગદૃષ્ટિના પ્રભાવથી) મારા જોવામાં આવ્યો હતો. જેમ ભૂમંડળ (પૃથ્વીને પોતારૂપ માનનાર કોઈ એક તદ્દભિમાની જીવ) પોતાની અંદર રહેલા ખજાનાઓને, ધાતુઓને અને રસાદિકને

પોતાના આત્મામાં હોવાથી પોતારૂપ જ સમજે છે, તેમ એ સર્વ દૃશ્ય જગત જુદું દેખાતું હોવા છતાં મારા આત્મામાં જ તેની પ્રતીતિ થતી હોવાથી હું તેને મારા આત્માથી જુદું સમજતો નથી અને મારારૂપ જ સમજું છું.

રામ બોલ્યા : હે કમળનાં જોવાં સુંદર નેત્ર-વાળા મહારાજ! આપ ન્યારે ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે અનુભવ કરતા હતા, ત્યારે આયોને યોલનારી એ સ્ત્રી શું કરતી હતી ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પ્રથમ પ્રમાણે જ પ્રશંસા, પ્રીતિ આદિ બતાવનારો વ્યાપાર કરતી અને તે જ આથી બોલ્યા કરતી એ સ્ત્રી ચિદાકાશની અંદર દેવીની પેઠે ચિદાકાશરૂપી દેહ વડે મારી પાસે બિભી હતી. જેવી રીતે હું ચિદાકાશરૂપી શરીરને ધારણ કરી રહ્યો હતો, તેમ એ સ્ત્રી પણ ચિદાકાશરૂપી શરીરને ધારણ કરી રહી હતી. આથી જ પૂર્વના દેહ વડે પ્રથમ (ન્યારે સ્થૂલ દેહમાં આભિમાન હતું ત્યારે) એ સ્ત્રી મારા જોવામાં આવી ન હતી. સમાધિકાળમાં એ ચિદાકાશની અંદર હું કેવળ ચિદાકાશરૂપી શરીરને ધારણ કરી રહ્યો હતો. એ સ્ત્રીનું શરીર પણ માત્ર ચિદાકાશરૂપ જ હતું અને પ્રતીતિમાં આવેલા જગતના સમૂહો પણ કેવળ ચિદાકાશરૂપ જ હતા. એ પ્રમાણે તે મર્વ ચિદાકાશરૂપ જ થઈ રહ્યું હતું.

રામ બોલ્યા : સ્થૂલ શરીર, તાલુ આદિ સ્થાન અને વર્ણોચ્ચારમાં આસાધારણ ઝરણરૂપ બાહ્ય તથા આભ્યંતર પ્રયત્ન વડે તેમ જ પ્રાણ-વાયુ વડે એ ઉત્પન્ન થનારા અક્ષરો વડે જે વાક્ય મુખ આદિ દ્વારા બહાર નીકળે છે, તે, ચિદાકાશરૂપી શરીરને ધારણ કરી રહેલી એ સ્ત્રીમાંથી શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે? વળી આપ તો ચિદાકાશરૂપી શરીર ધારણ કરી રહ્યા હતા; તો આપને પણ એ સ્ત્રીના રૂપનું દર્શન અને તે સંખંધી વિચાર એ બંને શી રીતે થયાં? હે મહારાજ! આ બાબતમાં જે ખરું તત્ત્વ હોય

અને જે નિશ્ચય હોય તે આપ મને કહો. વળી એ સ્ત્રી સાથે આપને જે સંભાષણ આદિ વ્યવહાર થયો હોય તે પણ કહી સંભળાવો.

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : જેમ સ્વપ્નમાં સ્વપ્નસૃષ્ટિના પદાર્થોના રૂપનું દર્શન અને તે સંબંધી વિચાર તથા સ્વપ્નમાં જ શમ્ભોચાર અને વાક્યોનું શ્રવણ એ ધર્મું સાદ્વીયૈતન્યરૂપ ચિદાકાશની અંદર વિવર્તભાવથી ખડું થઈ ગયેલું અનુભવમાં આવે છે, તેમ એ મહાચિદાકાશની અંદર પણ એ સર્વ વિવર્તભાવથી રહેલું છે. આથી મને તે વખતે તેવો અનુભવ થયો હતો. જેમ સ્વપ્નની અંદર ચિદાકાશ જ સ્વપ્નસૃષ્ટિના પદાર્થોના રૂપના આકારે અને તે સંબંધી વિચારના આકારે વિવર્તરૂપે ખડું થઈ જાય છે, તેમ જ એ સમાધિકાળમાં પણ જે કાંઈ મારા જોવામાં આવ્યું, તે સર્વ ચિદાકાશરૂપ જ હતું અને ચિદાકાશ જ તે સર્વના આકારે વિવર્તભાવથી પ્રતીતિમાં આવતું હતું. તે વખતે (સમાધિકાળમાં) મને જે દેખાતું હતું, તે દૃશ્યમાત્ર ચિદાકાશરૂપ હતું; એટલું જ નહિ, પણ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોઈએ તો આપણે સર્વ અને આપણને પ્રતીતિમાં આવતું આ (દૃશ્યમાત્ર) સર્વ જગત પણ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ જ છે. પરમાર્થદૃષ્ટિએ જોતાં તો, જેનું કાર્ત્તવ્ય સ્વરૂપ દૃશ્ય વડે રહિત શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ જ છે, તે જ સત્ય એવો પરબ્રહ્મરૂપી મહાપ્રાતુ પોતે વિવર્તભાવથી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સર્વરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. જગત સંબંધી વાસ્તવરૂપી ઉપાધિના યોગથી જ ચિદાત્માની શુદ્ધ સ્વભાવમાં એવી પ્રતીતિ થાય છે, એમ નિશ્ચય છે. આ આપણા સ્થૂલશરીર, તાલુ આદિ વર્ણોચારનાં સ્થાનો અને આપણી ઇન્દ્રિયોના અસ્તિત્વને વિષે તમને શો પાકો ભરોસો છે? જેવી રીતે સમાધિકાળમાં દૃશ્યરૂપે દેખાયેલા પદાર્થોના દેહાદિક કેવળ પ્રતીતિમાત્ર જ હતા, તેવી રીતે આપણું પણ આ સર્વ દેહાદિક પ્રતીતિમાત્ર ખડું થઈ રહેલું છે. જેવું એ સમાધિમાં દેખાયેલું દૃશ્ય અસત્ય હતું, તેવું જ આ દૃશ્ય પણ અસત્ય

છે. જેવું આ પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રતીતિમાં આવે છે, તેવું જ એ સમાધિકાળનું દૃશ્ય પણ પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રતીતિમાં આવતું હતું. દૃશ્ય સાત અસત્ય છે અને તે પ્રત્યક્ષ જગ્યાકાથી બાહ્યે સત્ય તેવું થઈ રહ્યું છે. આત્મતત્ત્વ તો ત્રણે કાળમાં સત્ય છે અને તે અજ્ઞાનના આવરણને હીણે બાહ્યે અત્યંત અપ્રસિદ્ધ હોય તેવું થઈ રહેલું છે. સ્વપ્નની અંદર જમીન ઉપર જે ખેડ આદિ વ્યવહાર કરવામાં આવે છે તથા રસ્તામાં જે જવા આવવાનો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, તેમ જ પર્વતની ઉપર જે શયન અદિ વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, તે સર્વ વ્યવહાર ચિદાકાશરૂપ છે. તે જ પ્રમાણે હું, તમે, સમાધિમાં દેખાવેલી સ્ત્રી, એ સમાધિકાળનું સર્વ દૃશ્ય અને આપણી પાસેનું આ દૃશ્ય, એ ધર્મું ચિદાકાશરૂપ જ છે. મનુષ્યોને જેમ સ્વપ્નમાં યુદ્ધના કોલાહલો અને તે સંબંધમાં થતાં યોદ્ધાઓનાં હલનચલન વગેરે મિથ્યા છતાં અનુભવમાં આવે છે, તેમ આ અનેક સંસારના સમૂહો પણ મિથ્યા છતાં અનુભવમાં આવે છે. તમે કદાચ કહેશો કે સ્વપ્નમાં દૃશ્યની રોભા ક્યાંથી હોય અને શા હેતુથી જોવામાં આવે છે? તો એ તમરુ કહેલું જ અયોગ્ય છે; કેમ કે અનુભવની બાબતનો હેતુ અનુભવ સિવાય બીજો નથી. તેથી એ વાત ચાહો વચમાં બેલાવી યોગ્ય નથી. જો કાંઈ સ્વપ્ન કેમ આવે છે, એમ હેતુ પૂછવા માંડે છે, તો તેને જેમ તમે દેખો છો અને તમને અનુભવ થાય છે, તેમ એટલે જ માત્ર હેતુ બતાવી શકાય, બીજો કશો પણ હેતુ બતાવી શકાય નહિ. જેમ સ્વપ્નનો માણસ ચિદાકાશની અંદર વિવર્તરૂપે પ્રતીતિમાં આવતું એક ચિદાકાશ જ છે અને ચિદાકાશ જ તેવા રૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ પ્રથમ સૃષ્ટિના આગળ—કાળથી મોડી ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર વિવર્તરૂપે વિરહના આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે; એ બંનેનો આધાર અને આધેયનો ભાવ પરસ્પર અપેક્ષા રાખનારો છે. તમને સમજાવવા માટે હું 'સ્વપ્ન' શબ્દ વડે

વ્યવહાર કરું છું, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તો આ દૃશ્ય વ્યાપ્તિ થઈ જવાથી સત્ય પણ નથી અને પ્રતીતિમાં આવતું ન હોવાથી સાવ અસત્ય પણ નથી, કે સ્વપ્નતુલ્ય પણ નથી; પરંતુ તે કેવળ બ્રહ્મરૂપી છે, પછી હેરામન્દ્રણ! દૃશ્યરૂપે મારા જોવામાં આવતી અને પોતાના પતિમાં અનુરાગવાળી એ સ્ત્રીનો અભિપ્રાય જાણવા માટે મેં મારા સાક્ષીચૈતન્યને દૃઢ સંકલ્પવાળું કર્યું અને તેને ત્રીયે પ્રમાણે પૂછ્યું, જેવી રીતે સ્વપ્નની અંદર સ્વપ્નનાં મનુષ્યો સાથે વ્યવહાર થયા કરે, તેવી જ રીતે સમાધિકાળમાં મારો પણ નો સ્ત્રી સાથે વ્યવહાર થયો હતો. જેમ સ્વપ્નનો વ્યવહાર અને સ્વપ્નના જેવો જ દેખાયા કરતો આ સર્વ વ્યવહાર ચિદાકાશરૂપ છે, તેમ મને પોતાને અને આ જગતને પણ તમે ચિદાકાશરૂપ સમજો, જેમ સ્વપ્નસૃષ્ટિનું સ્વરૂપ ચિદાકાશરૂપ છે, તેમ આ (દેખીતું) જગત પણ ચિદાકાશરૂપ છે. જગત આદિ અવસ્થામાં પરોવાઈ રહેલો ચિદાત્મા સ્વપ્નરૂપે વિવર્તભાવને પામે છે, એટલે તે સ્વપ્ન નામથી કહેવાય છે અને સુષિતા આદિકાળમાં રહેલો ચિદાત્મા જગતરૂપે વિવર્તભાવને પામે છે, એટલે જગત નામે કહેવાય છે આ જગતનો પ્રાપંચ એક આત્માના સ્વપ્ન જેવો છે અથવા તો કશું છે જ નહિ. જે કંઈ છે તે ચિદાકાશરૂપ છે. જે નિર્મળ શુદ્ધ ચૈતન્ય ત્રણે કાળમાં અવ્યાપ્તિ પામે રહે છે, તે જ આવી રીતે વિવર્તભાવથી થઈ રહેલું છે. સ્વપ્નનો દ્રશ્ય તો તમે વગેરે સાકાર (વાસનાને યોગે તેવા આકારને ધારણ કરી રહેલ) મનુષ્ય છે, ત્યારે સૃષ્ટિરૂપી સ્વપ્નનો દ્રશ્ય તો ચિદાકાશ જ છે અને તે પોતે સદાકાળ સ્વતઃશુદ્ધ છે. સ્વપ્નરૂપ જગતની અંદર દ્રશ્ય જેમ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ છે, તેમ દૃશ્ય અને દર્શન, એ બંને પણ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ જ છે. આમ શુદ્ધ ચિદાકાશ જ જ્ઞાતિને લીધે જગતને રૂપે ભાસી રહ્યું છે. ચિદાકાશ નિરાકાર છે, આથી તેના દૃશ્યમાં જે સ્વપ્ન આપોઆપ સ્ફુરી આવે તેનો

જન્મ ક્યાંથી સંભવે? વળી વંધ્યાપુત્રના જેવા અસત્ય જગત વડે પરમતત્ત્વને સાકારપણું કેમ સંભવે? તમારા જેવા સાકાર પુરુષને સ્વપ્નની અંદર જે સૃષ્ટિ જોવામાં આવે છે, તે જો સાવ મિથ્યા જ છે અને નિર્મળ ચિદાકાશરૂપ જ છે, તો પછી નિરાકાર ચિદાકાશના સ્વપ્નરૂપ આ સૃષ્ટિ કેમ મિથ્યા ન હોય? શા માટે તે ચિદાકાશરૂપ ન હોય? પછી રીતે તો આ જગતરૂપી સ્વપ્નને ચિદાકાશ પોતે રચેલું જ નથી, છતાં ચિદાકાશ પોતે સાધનસંપત્તિ વિના અને વગર આધાર કેવળ પોતાના સ્વરૂપમાં જ જાણે તેને પોતે સ્વો લીધેલ હોય એમ દેખે છે, હિરણ્યગર્ભ-રૂપી બ્રાહ્મણે ચિદાકાશરૂપી કૌમભ મુરતિકા વડે, ચિદાકાશની અંદર ઈંદ્રોનાં છિદ્રરૂપી ઓષો-બાળો (દેહ આદિતી) સૃષ્ટિરૂપી આંકડો બનાવેલો છે, તોપણ વસ્તુતઃ તે બનાવેલો જ નથી. કર્તૃપણું પણ નથી, જગતો પણ નથી, લોકાંતા-પણું નથી, તેમ સાવ કશું નથી (અભાવ છે) એમ પણ નથી. વળી (ચિન્માત્ર તત્ત્વ વિના) બીજું કશું છે એમ પણ નથી; મારે તમે એ સર્વના સાક્ષીરૂપ ચૈતન્યસ્વરૂપ થઈ રહી પાષાણુની ઘેઠે મૌનનો ગ્રાશ્ચ કરી, બહાર સંસારના પ્રવાહ પ્રમાણે મુખથી આચરણ રાખ્યો જાઓ. તેમાં શરીર (પ્રારમ્ભરોષ પર્થત) ભલે રહો અથવા (પ્રારમ્ભમય થયા પછી) ભલે ન રહો. ૧-૪૬

નો કત્તના ન વ જગન્તિ ન ક્યોક્તનાસ્તિ નાસ્તીતે નાન્તિ ન વ કિન્નિદતો ધુયઃ સન્ ।
પાષાણમોનમશ્લઙ્ગય યથાપ્રશ્નમાચારમાચર
શરીરમિદાસ્તુ મા વા ॥ ૪૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરધ્વનો 'ચિદકય' નામનો સર્ગ ૬૨ માં
સમાપ્ત

સર્ગ ૬૩ મો*

આ સર્વ બ્રહ્મરૂપ જ છે

રામ ઉવાચ

તવ સ્ત્રિયાસ્વરૂપેણ દેહેનાડમૂતયા કથં ।

કથમુચારિતાસ્તવ વર્ણાઃ કવચતાદયઃ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : તમે અવયવ વિનાના તમારા (માત્ર વારાનામય) દેહ વડે એ સ્ત્રી સાથે શી રીતે વ્યવહાર કર્યો હતો ? એવી સ્થિતિમાં કે, અ, દ, ત આદિ આકારોનો ઉચ્ચાર પણ શી રીતે થયો ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ શયના શરીરમાંથી વર્ણોચ્ચાર થઈ શકતો નથી, તેમ આકારના જેવા નિરવયવ ચૈતન્યશરીરને ધારણ કરનાર તત્ત્વવેરાઓના મત પ્રમાણે કે, અ, દ, ત આદિ વર્ણોનો કદી પણ ઉચ્ચાર જ થતો નથી; પરંતુ એ સર્વ કેવળ કલ્પનામાત્ર છે. સ્વપ્નની અંદર જે પરમાર્થરૂપે વર્ણોનો ઉચ્ચાર થતો હોત તો એ વર્ણો તિદ્રા વગરના (જગતા) પાસેના મનુષ્યના સાંભળવામાં આવતા આથી સિદ્ધ થાય છે કે, સ્વપ્નમાં જે કાંઈ દેખાય છે, તે કશું સત્ય નથી, પણ કેવળ ભ્રાંતિમાત્ર જ છે. ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર નિદ્રાના સ્વભાવના બળને લીધે સ્વપ્નરૂપે વિવર્તભાવને પ્રાપ્ત થઈ જઈ પ્રતીતિમાં આવે છે. ચંદ્રમામાં કાળાશજણાય, આકાશમાં લીલા—પીળા રંગો દેખાય અને શિલામાં ગાન થતું લાગે, એ સર્વમાં જેમ સર્વ-વ્યાપકતાને લીધે તે તે સ્થળમાં રહેલ ચિદાકાશ જ વિવર્તરૂપે તેવા તેવા આકારે થઈ રહેલું પ્રતી - તિમાં આવે છે, તેમ સ્વપ્નમાં પણ દેહ તથા તેમાંથી થનારા વર્ણમય શબ્દો વગેરે જે કાંઈ પ્રતીતિમાં આવે છે, તે સર્વમાં ચિદાકાશ જ તેવા

* આ ત્રેસઠમા સર્ગમાં અવિવેકી પુરુષોની દૃષ્ટિથી જોઈએ, તે એકબીજાની અંદર અનંત દિશ્વસ્તો રહેલી છે અને બ્રહ્મવેત્તા પુરુષોની દૃષ્ટિથી જોઈએ, તે બ્રહ્મ જ સર્વત્ર વિદ્રુપ રહેલ છે, એ વિષે કહેવામાં આવ્યો.

તેવા રૂપે વિવર્તભાવથી થઈ રહેલું ભાસે છે. જેમ આકાશમાં પ્રતિતિમાં આવતા નીલા—પીળા આદિ વર્ણો આકાશથી જુદા નથી પણ આકાશરૂપ જ છે, તેમ જે કાંઈ સ્વપ્નનો અનુભવ થતાં તેમાં સ્વપ્નસૃષ્ટિ દેખાય છે, તે પણ ચિદાકાશરૂપ જ છે. તેથી તે જરા પણ જુદી કદી શકાતી નથી. જેવો સ્વપ્નપ્રાપ્ત્ય છે, તેવો જ આ આપણી આગળ ખડો થઈ રહેલો જગત-પ્રાપ્ત્ય પણ છે. જેવો આ જગતપ્રાપ્ત્ય છે, તેવું જ જે કાંઈ સમાધિમાં દેખાયું હતું તે હતું. એ સર્વ વસ્તુતઃ ચિદાકાશરૂપ હોવા છતાં જાણે ચિદાકાશરૂપ ન હોય તેમ દેખવામાં આવે છે. ચૈતન્ય પરબ્રહ્મ એવી રીતે સુંદરતાથી અને ચતુરતાથી વિવર્તરૂપે ફેલાઈ રહ્યું છે કે જાણે એ પોતે જગતના આકારે સત્ય અને સ્થિતરૂપે સ્ફુરે આવતું હોય તેમ પ્રતીતિમાં આવે છે.

રામ બોલ્યા : હૈ મહારાજ ! આ જગત જે સ્વપ્નના જેવું અથવા સ્વપ્ન જ હોય, તો પછી તે જગતરૂપે કેમ પ્રત્યક્ષ જેવામાં આવે છે ? અને અસત્ય હોવા છતાં તે જાણે ખરેખર સત્ય જ હોય એવું કેમ થઈ રહ્યું છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ જગતો સ્વપ્ન તુલ્ય કેમ છે એ વિષે કહું છું, તે તમે સરી રીતે ધ્યાન દઈ સાંભળો. સ્વપ્નની પેઠે જ આ જગતો ચિદાકાશથી જુદાં નથી, તેમ સ્વપ્નની પેઠે જ તેમાં સત્યતા રહેલી નથી. સ્વપ્નની પેઠે જ તેઓ પણ અસ્થિર છે અને સ્વપ્નની પેઠે જ આર્તિનીયનીય પણે આત્મસરનાને લીધે જ તેઓ સ્થિર થઈ રહેલાં જણાય છે. બીજેના ઢગલામાં જેમ અનેક બીજે રહેલાં—જેવામાં આવે છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર તેઓ અનેકપણે અનુભવમાં આવે છે. તેઓ (વિચિત્ર વાસના પ્રમાણે) સ્વપ્નની પેઠે જ જુદા જુદા રૂપે દેખાય છે. વળી સ્વપ્નની પેઠે જ કંટલેક અરે. તેઓમાં પરસ્પર સમાનતા રહેલી હોય છે અને કેટલેક અંશે તેઓમાં જરા પણ સમાનતા દેખાતી નથી. બ્રહ્મી એ

જગતો (કેળનાં છોતરાંની પેઠે) એકબીજામાં પરસ્પર જોડાઈને રહેલાં હોય તેવાં અનુભવમાં આવે છે અને તેવાં ઉત્પન્ન થયેલાં હોય છે. સ્વપ્નની પેઠે જ તેઓ પરસ્પર એકબીજાના જોવામાં આવતાં નથી, તે વિવિધ પ્રકારનાં હોય છે અને અનેક હોય છે. વળી એ જગતો અત્યોત્ય (એકબીજાનું) કશું જોઈ શકતાં નથી. તેઓ જડ જેવાં દેખાય છે અને એક દગલામાં રહેલાં બીજાની પેઠે તેઓ પોતાના અધિષ્ઠાનની અંદર છેવટે એકરૂપ થઈ જાય છે. યિદાક્રશરૂપ હોવાથી તેઓ સાવ શૂન્યપણાને પ્રાપ્ત થઈ જતાં નથી, તેમ જ (આપણી પેઠે) તે પરસ્પર એકબીજાને જોઈ શકતા નથી. પોતે ચૈતન્ય હોવા છતાં તેઓ તો પોતાના સ્વરૂપની આડે અજ્ઞાનું આવરણ આવી જવાને લીધે જાણે સુષુપ્તિને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલાં હોય, તેમ નિરંતર સ્વપ્નસ્થિતિને અનુભવે છે. અજ્ઞાનરૂપી સુષુપ્તિને પ્રાપ્ત થયેલા જીવો સ્વપ્નરૂપ જગતના સમુદાને પામે છે, એટલે તેમાં તેઓ દિવસની કડપના કરે છે અને તેને વિષે સર્વ વ્યવહાર કરે છે. દેવતાઓએ જે અસુરોનો સંહાર કર્યો છે, તેઓ પોતાના સ્વપ્નરૂપ જગતની અંદર જ હંમણાં સ્થિતિ કરી રહેલા છે. તેઓ અજ્ઞાતને લીધે મોક્ષ પામ્યા નથી. ચેતનપણાને લીધે પાપણુ આદિ જડભાવને પામ્યા નથી, તેમ પાછા દેહવાળા પણ ખત્યા નથી તો પછી સ્વપ્નરૂપ જગત સિવાય બીજી તેમની ક્યાં સ્થિતિ હોય? બીજા મનુષ્યો અવિદ્યારૂપી સુષુપ્તિમાં સૂતાં છે. તેઓ પણ પોતાના સ્વપ્નરૂપી જગતની જાળમાં રહીને પોતાની વાસના વડે કદમી કાઢેલા આચાર અને વ્યવહાર કરતાં રહે છે. બીજાઓએ તેમનો સંહાર કર્યો છે, એટલે તેઓ પણ પોતાના એ સ્વપ્નરૂપ જગતમાં જ પ્રથમ કહેલા અસુરોની પેઠે સ્થિતિ રાખી રહેલાં છે. તેઓ પણ મોક્ષને પ્રાપ્ત થયેલા નથી અને પાછાં શરીરધારી પણ થયાં નથી, તેઓ પોતાનું ચિત્તમય સ્વરૂપ અને વાસના

એ બંને વડે યુક્ત છે. તો પછી તેઓ પોતે દીઠેલા પોતાના સ્વપ્નરૂપ જગતની જાળમાં સ્થિતિ રાખ્યા વિના બીજે ક્યાં રહે? એવી જ રીતે અવિદ્યારૂપી સુષુપ્તિમાં સૂતેલા રાક્ષસો પણ પોતાના સ્વપ્નરૂપી જગતની જાળમાં રહીને વાસનામય વ્યવસ્થાને અને આચારને આચરે છે. દેવોએ જે અસુરોને હણ્યા છે, તેઓ પણ મનુષ્યાદિકની પેઠે જ પોતાના મનોમય સ્વપ્નરૂપી જગતની અંદર જ રહેલા છે. હે રામચંદ્રજી! એવી જ રીતે જે બીજા પણ અજ્ઞાની જીવો માર્યા ગયા છે, તેઓ શું કરે છે? એ તમે જ કહેા તેમનું અજ્ઞાત કાયમ રહેલું હોવાથી તેમનો મોક્ષ થયો નથી અને ચેતનપણાને લીધે તેઓ જડ પાણાણુ આદિ ભાવને પણ પામ્યા નથી. જેવી રીતે આપણે દણા લાંબા કાળથી આ દૃશ્ય જગતનો અનુભવ કરીએ છીએ અને તેમાં સત્યતાનું અભિમાન બાંધીએ છીએ, તેવી જ રીતે પર્વતો, સમુદ્રો, પૃથ્વી અને મનુષ્યો સાથેનાં પોતપોતાનાં દૃશ્ય જગતોનો એ સર્વ જીવો લાંબા કાળ સુધી અનુભવ કરે છે અને તેમાં સત્યતાનું અભિમાન બાંધે છે. જેવી રીતે તેમનાં જગતોમાં પ્રલય જગતની મર્મોદા વગેરે છે, તેવી જ રીતે આ આપણા જગતમાં પણ છે. જેવી આ આપણા જગતની વ્યવસ્થા છે, તેવી જ એ લોકોનાં જગતોની પણ વ્યવસ્થા છે. આપણે સર્ગ હાલ આ જગતમાં છીએ. આપણે બધા (જે તેઓનાં જોવામાં આવીએ તો) એમના સ્વપ્નપુરુષના જેવા જ છીએ અને તેમના જે સંસારે (જગતો) છે, તેમાંનો એક આપણો સંસાર પણ છે; એમ વિવેકીઓનું સમજવું છે. તેમના એ સ્વપ્નપુરુષો (સ્વપ્નરૂપ જગતના પુરુષો) તેમને અને એ જગતનાં બીજા પ્રાણીઓને અનુભવમાં આવે છે તેથી સત્ય ભાસે છે. યિદાત્માના સર્વવ્યાપકપણાને લીધે (આરોપિતરૂપે મિથ્યા છતાં) તેઓ અધિષ્ઠાનદૃષ્ટિએ સત્ય છે. જેવી રીતે એ સ્વપ્નપુરુષો યિદાત્માનો જ એક વિવર્ત

હોવાથી, સત્ય ચિદાત્મારૂપ જ છે અને પોતાના સ્વરૂપમાં કલ્પાયેલા છે, તેવી રીતે અને પ્રત્યેક સ્વપ્નમાં અનુભવાતા ધીબ પુરુષો પણ ચિદાત્માનો એક વિવર્ત હોવાથી સત્ય ચિદાત્મારૂપ છે; એ જ પ્રમાણે તમને અનુભવમાં આવતાં સ્વપ્નપુરુષોનું પણ સમજ લેવું, તમે તમારા સ્વપ્નમાં જે નગરોને અને જે મનુષ્યોને જેવી રીતે જોયાં હતાં, તેવી રીતે જ તેઓ હવું પણ ત્યાં ચિદાકાશની અંદર રહેલા જ છે; કેમ કે બ્રહ્મ જ વિવર્તભાવથી સર્વરૂપ છે. જેવી રીતે જગી ગયા પછી તો તે સ્વપ્નતા પદાર્થો વિખેરાઈ જાય છે એમ અનુભવ થાય છે, તેવી જ રીતે સ્વપ્નના સમયમાં તેમની સ્થિતિ હોવાથી રિચરતાનો અનુભવ થાય છે અથવા તો સર્વ સત્તામાત્ર બ્રહ્મસત્તારૂપ છે, તેથી બ્રહ્મસત્તા વડે જ સર્વને તેના તેના રૂપે અનુભવ થાય છે, સર્વ વસ્તુ સર્વરૂપે, સદાકાળ, સર્વત્ર, ચિદાત્માના વિવર્તભાવ વડે રહેલી જ છે. તે એવી રીતે ચિદાકાશરૂપે રહેલી છે કે તેથી કોઈ જગ્યાએ કશાનો નાશ થતો નથી. ઉત્પત્તિરહિત, નિસ્વકાશ, અનંત અને પરમ આકાશરૂપ એવા પરબ્રહ્મની અંદર અનંત ચિરાના સમૂહો રહેલા છે. એ ચિરોતોની અંદર અનંત જગતના સમૂહો રહેલા છે, તેમાં પણ ચિદાકાશના રૂપરૂપ પ્રત્યેક અંશમાં, પ્રત્યેક સંસારમંડળમાં, પ્રત્યેક જુદા જુદા લોકમાં, પ્રત્યેક દ્વીપમાં, પ્રત્યેક પર્વતમાં, પ્રત્યેક દેશના વિસ્તરમાં, પ્રત્યેક ગામમાં, પ્રત્યેક નગરમાં, પ્રત્યેક ઘરમાં, પ્રત્યેક મનુષ્યના ચિત્તામાં અને વૃક્ષ, યુગ આદિ પ્રત્યેક કાળમાં જેટલા જેટલા રજવો મોકલને પ્રાપ્ત થયા વિના મરી ગયા છે, તેમની અંદર તેટલા તેટલા સંસારો નાશ પામ્યા વિના જુદા જુદા થઈને રહ્યા છે. એ સંસારોની અંદર મનુષ્યો રહેલાં છે, પ્રત્યેક મનુષ્યની અંદર પાછું મન રહેલું છે, પ્રત્યેક મનની અંદર પાછું જગત રહેલું છે અને પ્રત્યેક જગતની અંદર પાછાં મનુષ્ય રહેલાં છે, એવી રીતે આ દૃશ્ય સંપંદી જ્ઞાતિ,

આદિ અને અને અનેની રહિત છે. પ્રભવેતા પુરુષોના વિસ્તરમાં તો આ સર્વ બ્રહ્મરૂપ છે અને તેમાં દેશ કાળ આદિના પરિમાણની કશી જ કલ્પના નથી. જોતમાં, આકાશમાં, પાષાણમાં, જળમાં અને સ્થળમાં એમ સર્વત્ર ચૈતન્યમાત્ર પરમ તત્ત્વ જ અંદર રહેલું છે, તેથી એ જ સર્વ જગતરૂપે વિવર્તભાવે પામી ગયેલું દેખાય છે, આક્રી જગત કંઈ જુદી વસ્તુ નથી, જ્યાં જ્યાં એ ચૈતન્યતત્ત્વ છે, ત્યાં ત્યાં સર્વને જગત પણ છે જ. આમ ચૈતન્યતત્ત્વ અનંત છે, તો જગતની આત્મક સંખ્યા શી રીતે કહી શકાય ? આથી તત્ત્વવેત્તાઓની દૃષ્ટિમાં એ સર્વ નિર્વિશેષ બ્રહ્મરૂપ જ છે અને અવિવેકી પુરુષોના ચિત્તામાં તે દૃશ્યરૂપે ભાસે છે. ૧ ૩૫

કુડયે નમસ્તુપલકે જાલિલે સ્થલેડરશ્ચિમાશ-
મસ્તિ હિ યતસ્તદશેષવિશ્વમ્ ; તથત્ત્વ તત્ત્વ જગ-
દસ્મિન કુતોડત્ત્વ સંસ્થા તત્ત્વેષુ તત્ત્વપ્રમાણમનસ્તુ
દૃશ્યમ્ ॥ ૩૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો 'જગત્તત્ત્વવિવેકપ્રતિપાદન'

નામનો સર્ગ ૬૩ મે. સમાપ્ત

સર્ગ ૬૪ મે.*

વિદ્યાધરીનુ વૃત્તાંત

વસિષ્ઠ કથાવ

તત્ત્વસન્કુચલોહાસિમાલતીમાશ્વલોચના ।

લલતાલલિતાડલોકૈઃ લીકયાડડકૃતિનામયા ॥

વસિષ્ઠ મોહ્યા : પત્ની કમળ જેવાં ઉલ્લાસ-
ભર્યા અને માલતી પુષ્પના જેવાં મનોહર લોચન-
વાળી એ લલિત લલતને જોઈને મેં તેને લીધા
વડે પૂછ્યું : 'હે કમળગર્ભો, જેવી ગૌર ક્રાંતિવાળી
સ્ત્રી ! તું કોણ છે ? આહી મારી પાસે શા માટે
આવી છે ? તું કોની પુત્રી છે અથવા કોની પત્ની
છે ? તું શું ઇચ્છે છે ? તું કયાં આવી ચડી

* આ ચોક્કસ સર્ગમાં વસિષ્ઠજીના પૂછવાથી
વિદ્યાધરી વિસ્તારથી પોતાનું ઘર, જન્મ, કર્મ ઇત્યાદિ
માનીને કંઈ પોતાને વૈરાગ્ય થયો ત્યાં સુધીની કથાનું
વર્ણન કરી બતાવ્યો.

છે. એ પર્વતના કોઈ એક ભાગમાં અંદર રહેલી ગુફાઓને અને ખાડાઓને લીધે ચોતરફ ફુંકાળા જેવું થઈ રહેલું છે અને તેથી લોકોને તેની અંદર પ્રવેશ કરવો બહુ મુશ્કેલ પડે છે, એ લોકાલોક પર્વતની અંદર કોઈક સ્થળે ક્ષોભને પ્રાપ્ત થયેલાં મનુષ્યો ખડગ, દુહાડા આદિના પ્રહાર વડે ભૂતોનાં નિવાસસ્થાનોને ઉખેડી નાખે છે તો કોઈક જગ્યાએ એ પર્વત પોતની અંદર રહેલા મનુષ્યોના સમૂહની સુગતતા વડે સ્વર્ગનો પણ પ્રસાદ્ય કરી દે છે, એ પર્વતમાં કોઈ એક દેકાણે નિરંતર વાયા કરતા પવન વડે જ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ થાય છે અને કોઈક દેકાણે તો સર્વ પ્રકારના ક્ષયથી રહિત એવા સ્થાવર-જંગમ જીવો એ પર્વતની અંદર સ્થિરપણે રહેલા છે. કોઈક જગ્યાએ તો એ પર્વત મહાવિશાળ નિર્જળ પ્રદેશના પવનના સુસવાટથી મહાભયંકર જણાય છે અને કોઈક સ્થળે તો મધુર અવાજ કરનારાં તથા કમલિનીઓ મહોન્મત્ત થઈ રહેલાં સારસ પક્ષીઓ વડે તે બહુ શોભાયમાન દેખાય છે, એ પર્વતની અંદર કોઈ જગ્યાએ જળના તરંગો-વાળાં વરસાદનાં વાદળાંઓની ગર્જનાઓ સાંભળવામાં આવે છે, તો કોઈક દેકાણે એ પર્વત મહોન્મત્ત અપ્સરાઓના હિંડોળા ઉપર ઘેસી હિંચકા ખાવાના વિલાસ વડે જ્ઞેનારાના મનમાં કામદેવને ઉત્પન્ન કરે છે. કોઈક દેકાણે એ પર્વતના સર્વ દિશાભાગો પિશાચો તથા દુભાંડો (પિશાચની એક જાત) વડે વીંટાયેલા છે અને ચારે બાજુ તેમની ચોષાઓ વડે ભરપૂર થઈ રહેલા દેખાય છે. કોઈક દેકાણે એ પર્વતની નદીના તટો ઉપર વિદ્યાધરીઓ અને સિદ્ધલોકોનાં નૃત્યો તથા ગીતો થતાં રહે છે, કોઈક સ્થળે તો એ પર્વતપ્રદેશો નિરંતર વસ્યા કરતા વરસાદોના નદીઓરૂપી બાહુઓ વડે ઘસાઈ જાય છે. એ પર્વતના કોઈ એક સ્થળમાં તો નાના પ્રકારનાં (અનેક) વાદળાંઓરૂપી ઉત્તમ વસ્ત્રોને નિરંતર ગતિ કરનારો પવન એક બાજુથી બીજી બાજુ લાવે

છે અને લઈ જાય છે. એ પર્વતના કોઈક પ્રદેશમાં કમલિનીઓનો સમૂહ પોતાનાં કળીઓ રૂપી મુખમાં રહેલા ભરમાઓરૂપી તેજો વડે ધ્યાનમાં બેઠા હોઈ તેવા થઈ રહે છે અને કોઈક દેકાણે તો એ પર્વત (પોતાનામાં નાગસ્વેલનાં વનો હોવાને લીધે) અપ્સરાઓના તથા સિદ્ધ લોકોની સ્ત્રીઓના દાંતને તાંબૂલ વડે શોભા આપે છે. કોઈક સ્થળે એ પર્વતની અંદર નિરંતર તથા કરતા સૂર્યનારાયણના પ્રકાશની નીચે મનુષ્યોનો સમૂહ પોતાના વર્ણાશ્રમને યોગ્ય કર્મો કરે છે, તેથી તે બહુ જ સુંદર દેખાય છે. તો કોઈક દેકાણે એ પર્વતની અંદર રાત્રિના અંધકાર વડે ભરપૂર થઈ રહેલાં ધરોમાં મહોન્મત્ત રાક્ષસો નૃત્ય કરતા રહે છે. કોઈક સ્થળે અનેક ઉત્પાતો આવી પકવાને લીધે તે પર્વતની એ ભાગની જમીન ત્યાંના મનુષ્યો સહિત નાશ પામે છે અને કોઈક દેકાણે સૌરાજ્યની (ઉત્તમ રાજ—ક્ષણવાન દેશ વગેરેની) સંપત્તિ વડે અનેક નગરોનો સમૂહ તથા વસેલો જોવામાં આવે છે, કોઈક જગ્યાએ તો એ પર્વત અત્યંત શૂન્ય દેખાય છે અને કોઈક સ્થળે તો તે અનેક અગરો વડે વીંટાયેલો નજરે પડે છે. કોઈક દેકાણે એ પર્વત જળ વડે ભરેલી ખાણો વડે ગંભીર જણાય છે અને કોઈક દેકાણે એ ખીણો શુષ્ક હોવાથી તે પર્વત પાતળતા જેવો મહાભયંકર જોવામાં આવે છે. એ પર્વતની અંદર કોઈક દેકાણે તો મોટાં મોટાં કંડપવૃક્ષો રહેલાં છે અને કોઈક જગ્યાએ તો નિર્જળ પ્રદેશની અંદર જંગમ જીવો જ ફરતા રહે છે. તેમાં કોઈક દેકાણે મોટાં મોટાં હાથીઓનાં ટોળાં દેખાય છે અને ક્યાંક તો મહોન્મત્ત એવા સિંહ તથા વાતર આદિના સમૂહ ફરતા દેખાય છે. કોઈક સ્થળે તો એ પર્વત સાવ પ્રાણી વિનાનો શૂન્ય જ જણાય છે અને તેને લીધે તેની ઊંચાઈ નકામી જ લાગે છે. એ પર્વતના કોઈક સ્થાનમાં ઉન્મત્ત રાક્ષસો જ ભથ્થા કરે છે અને તેની કોઈક પ્રદેશ કરંજો ની શડીને લીધે મહા ગંદક છે. વળી એ પર્વતના

કોઈ એક ભાગમાં તાલનાં મોટાં જંગલો જ જોવામાં આવે છે. તેના કોઈ એક સ્થળે આકાશના જેવાં નિર્મળ અને વિશાળ તળાવો રહ્યાં છે. અને કોઈ એક ભાગમાં ઘણી લાંબી નિર્જળ ભૂમિ જ જોવામાં આવે છે, તેમાં કોઈ એક કેકાણે તો નિરંતર ખૂળ જ ઊડ્યા કરે છે અને કોઈક ભાગમાં સર્વ ઋતુમાં સમાનરૂપે રહેનારાં જંગલો જ રહ્યાં છે. એ લોકલોક પર્વતનાં શિખરો ઉપર શિલાઓ છે. તે શિલાઓ સહ્ય તથા મલય આદિ સામાન્ય પર્વતો જેવી છે, સુસ્થિત જેવાં વાદળોને ધારણ કરી રહી છે, સ્તનમય છે અને આકાશના જેવી નિર્મળ છે. વળી એ શિલાઓ દૂધ જેવી, (ગંગા આદિ નદીનાં) જળ જેવી અને સૂર્યનારાયણ જેવી ગીર છે. પોતાના પુત્ર-પૌત્ર આદિના કારણરૂપ એવા સિંહ તથા વાનર આદિ પ્રાણીઓ જોણે વનનાં મહાન વૃક્ષોની ડાળીઓમાં નિવાસ કરતાં હોય તેમ એ શિલાઓ ઉપર નિરંતર વિશ્રામ લે છે. એ શિલાઓના ઉત્તર તરફના ભાગમાં પૂર્વદિશા તરફ રહેલા શિખર ઉપર એક શિલા છે. તે કદી પણ ફીણ ન થતારા વજન. ગર્ભના જેવી અતિ કઠોર છે અને તેની અંદર હું સુંઘું છું, દૈવે અને તેની અંદર જ બાંધી દીધેલ છે અને એ પાષાણરૂપી શિલા-ચંત્રમાં મેં નિવાસ રાખ્યો છે. હે મહારાજ! તેની અંદર મારા અસંખ્ય યુગોના સમૂહો આહ્યા ગયા છે, એમ હું સમજી છું. કેવળ હું જ ત્યાં બાંધાઈ રહ્યો છું એમ નથી. જેમ સાગંઠાણે બંધ થઈ જનારી કમળની કળીમાં ભ્રમરો બાંધાઈ જાય છે, તેમ તે શિલાની અંદર મારો ભત્રી પણ બાંધાઈ રહ્યો છે. એ શિલાના અત્યંત સાંકડા અને સંકટદાયી ભાગમાં મારા ભત્રીની સાથે ચિરકાળથી મારાં વર્ષોના અનેક સમૂહો આહ્યા ગયા છે, એવો મારો અનુભવ છે. આજ દિવસ સુધી અમે કેવળ માત્ર અમારા દોષે જ મોક્ષ પામ્યાં નથી અને ઘણાં લાંબા કાળથી એ શિલાની અંદર જ તેવી મમતા બાંધીને રહ્યાં છીએ. એ પાષાણમાં રહેવારૂપી સંકટ-

માં કેવળ અમે જ જ બાંધાઈ રહ્યાં છીએ એમ નથી. પણ અમારો બંનેનો જ પરિવાર છે, તે સર્વ સુખાં તેમાં બાંધાઈ રહેલો છે. તેની અંદર બાંધાઈ રહેલો પુરુષપુરુષરૂપી દિગ્ગ મારો પતિ છે. સૈકંડો યુગોથી તે જીવે છે, છતાં પોતાના આસ્ત ઉપરથી એ કદી પણ ચળતો નથી. બાહ્યાવસ્થાથી જ તે શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, તે સદાકાળ પોતાના સ્વાધ્યાયમાં તત્પર રહે છે અને બીજાઓને પણ સ્વાધ્યાય શીખવે છે. તે કાંઈક આળસુ છે, વળી સ્વભાવે બહુ જ સરળ છે અને તે ઈન્દ્રિયોની ચંચળતા વિનાનો છે. વળી તે નિરંતર ચંક્રાંતમાં જ રહે છે. હે વેદવેદાઓનાં શ્રેષ્ઠ મહારાજ! હું વ્યસનની પેઠે નિરંતર તેને જ વળગી રહેનારી તેની ભાર્યો છું અને એ પતિ વિના હું એક પણ પણ દેહને ધારણ કરવા સમર્થ નથી. હે મહારાજ! તેમણે મને ભાર્યારૂપે કેવી રીતે મેળવી અને અમારો આ સ્વાભાવિક સ્નેહ શી રીતે વૃદ્ધિ પામ્યો, તે તમે સાંભળો. પૂર્વે જન્મનાંવંત જ મારા એ સ્વામી બાહ્યાવસ્થામાં પણ કંઈક જ્ઞાનવાન હતા. તે પોતાના નિર્મળ સ્થાનમાં એકલા જ રહેતા હતા અને શ્રોત્રિયપણાને યોગ્ય એવી સ્થિતિને ધારણ કરી રહ્યા હતા. પછી તેમણે પોતાના મન સાથે ચિરકાળ સુધી વિચાર કર્યો કે, 'મને જનપથી જ સુંદર એવી પત્ની શી રીતે મળે?' હે કમળ-લોચન! જેમ ચંદ્ર નિર્મળ ચાંદનીને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ મારા એ નાથે પોતે જ મને નિર્મળાગી-ને ઉત્પન્ન કરી છે. આમ મંદારપુષ્પોથી સુરોભિત ને સૌંદર્યવતી એવી હું મારા પોતાના મનથી જ નિર્મળેલી છું અને તેમના મન વડે જ રચેલી ભાર્યો છું. પછી મંજરી જેમ વસંતઋતુમાં વૃદ્ધિ પામે, તેમ વૃદ્ધિ પામી હું સહજ વસ્ત્રોમાં ઢંકાયેલી છું અને પ્રાણીમાત્રને ચિરાહારી છું, મારું મુખ પૂર્ણ ચંદ્રચિંપ્તના જેવું છે અને આકાશની જેમ હું નિર્મળ તારાને (કીકીને) ધારણ કરું છું. પુષ્પકલિકાના જેવા ઉન્નત સ્તનથી હું ભરેલી છું અને સમગ્ર ગુણોથી હું સુરોભિત છું. વન

જેમ ઉત્તમ લતા વડે સુંદર દેખાય છે, તેમ હું હાથરૂપી પલ્લવ વડે ખડું સુંદર દેખાઉં છું. હું જન્તુમાત્રતા હૃદયને નિરંતર આકર્ષનારી છું. મારાં નેત્ર હરિણીનાં જેવાં મહાવિશાળ છે અને હું કામદેવ વડે ઉત્પાદ કરાવનારી છું. હું કેવળ લીલા રત્ને વિલાસોમાં જ નિરંતર લાગી રહી છું. મારાં નેત્રો કામસૂચક હાવભાવથી ભરપૂર રહે છે. ગાવા-અનવવાનું મને ખડું જ પ્રિય છે. હું મારા પતિમાં અનુરાગવાળી છું, છતાં ભોગોમાં મને તૃપ્તિ થતી જ નથી. હું સૌભાગ્યમાં અને ભોગોમાં સદા પરાયણ રહું છું, મારા સમદર્શી સ્વામીએ મને મન વડે જ ઉત્પન્ન કરી છે, તેથી લક્ષ્મી અને અલક્ષ્મી એ બંનેની જાણે હું પ્રિય મહાયરી હોઉં તેમ એ બંનેમાં મને સમાન - દૃષ્ટિ રહે છે. આથી જ મોહજનનથી મારું સ્વરૂપ બદલાઈ જતું નથી અને સંપત્તિમાં તથા આપત્તિમાં મને કશો હર્ષ-શોક થતો નથી. હું માત્ર એ પુરાણપુરુષરૂપી બ્રાહ્મણતા ધરને જ ધારણ કરું છું એમ નથી, પરંતુ હે મહારાજ ! આ ત્રૈલોક્યરૂપી ધરને પણ હું જ ધારણ કરી રહી છું. હું મારા એ પતિની પુત્ર-પૌત્ર આદિ સંતતિનો પ્રસવ કરવાને યોગ્ય જ ભ.ર્થો છું અને જેટલે તેનો પોષ્યવર્ગ છે, તેનું ભરણપોષણ કરવામાં સમર્થ છું. ત્રૈલોક્યરૂપી ધરની સર્વ સામગ્રીને હું જ ધારણ કરું છું અને તેનો સર્વ ભાર એક મારા ઉપર જ રહેલો છે. પછી મને તરણ-પણું પ્રાપ્ત થયું; એટલે હું વિકસેલા ઉન્નત સ્તન વડે અત્યાંત સુંદર થઈ રહી. ક્ષણપુષ્પતા મુચ્છાઓ વડે દીપ્તી નીકળતી લતાની પેઠે વિલાસો વડે તથા રસ વડે હું અતીવ સુશોભિત દેખાવા લાગી. મારો પતિ કેવળ તપમાં જ આસક્ત છે, તે પોતાના શ્રોત્રિયપણથી કોઈ જાતની અપેક્ષાને લીધે નાહકતો વિલંબ કરીને આજ દિવસ સુધી મને પરણેલ નથી. હું ધૌવન વડે સંપન્ન છું અને વિલાસોના રસ વડે સુશોભિત છું. આથી જેમ અગ્નિનો સંપર્ક થતાં પદ્મિની (કમલિની) બળ્ય. કરે છે, તેમ એ અવિવાહિતપણના દુઃખને

લીધે હું એ પતિ વિના અંદર બળ્યા કરું છું. શીતળ પવનથી ડોલી રહેલી કમલિનીઓમાં પણ મારું અંગ પ્રદીપ કરેલા અંગારાઓનાં સ્થાનોની પેઠે દાઝ્યા કરે છે. પુષ્પવર્ષોથી પૂર્ણ પથરાયેલી ઉદ્યનભૂમિઓ પણ તપેલી રેનીવાળી મરુભૂમિના જેવી મને શૂન્ય જ જણાય છે. જળના તરંગોથી તથા કદહાર અને કમળના સમૂહોથી કોમળ તેમ જ સારસ પક્ષીઓના શબ્દોથી સરસ એવી નદીઓ પણ મને નીરસ જ જણાય છે. મારી સખીઓ મારો દાહ શમવવા માટે મને કમળનાં પુષ્પો, મંદારનાં પુષ્પો અને શ્વેત કમળોના સમૂહમાં શય્યા આદિ સ્ત્રી હીડેળાની પેઠે મને હીંચકાયે છે, તોપણ હું જાણે કંઠાઓમાં હીંચકતી હોઉં તેવો મને અત્યાંત દાહ થાય છે. દુઃખદ, ઉત્પલ, કલ્હાર અને કેળનાં ખતોથી સ્પેલી શય્યાના ભાગો પણ મારાં અંગનો સંગમ થતાં જ અંગતાપથી ચિમળઈ જાય છે, રસહીન થઈ જાય છે અને છેવટે બળીને ખાખ થઈ જાય છે. જે કોઈ વસ્તુ રમણીય હોય, યોગ્યતાવાળી હોય, સ્વાદ ઉત્પન્ન કરે એવી હોય, વિચિત્ર હોય અને મનને હરનારી હોય, તેને જોતાં જ મારાં વિશાળ નેત્રો ચારું વડે ભરાઈ જાય છે. દુઃખરૂપી અગ્નિથી તપેલાં અને નીચે પડ્યા કરતાં મારાં અંગસુનાં ઠીપાંઓ. કમળ અને ઉત્પલની પંકિતઓમાં છમ છમ છમ કરતાં પડે છે અને એ કમળોને શુષ્ક કરી દઈને પોતે પણ શુષ્ક થઈ જાય છે. કેળના સંભોમાં હીડેળો આંધી જ્યારે મારી સખીઓ મને ઉપવનોમાં જૂલા નાખી લાડ લડાવે છે, ત્યારે હું તેમને મારું અંદરનું દુઃખ ઢાલી શકતી નથી, તેથી હું લાજ વડે મોહું ઢાંકી ઈ રહત કરું છું. હિમનાં પિંદુઓના સમૂહો વડે વ્યાપ થઈ રહેલો કેળનાં પાંદડાંઓનો માંડવો મને ગરમી પેદા કરતો હોય તેવો દેખાય છે અને તે ખેરના લાકડાના અંગારા જેવો મને મહાભયંકર લાગે છે. કમલિનીના નાળોરૂપી હીડે-

* દુઃખદ, ઉત્પલ, કલ્હાર ઇત્યાદિ કમળની જુદીજુદી જાતો છે.

જામાં હું સાસરીને સારસપક્ષી સાથે સમાગમ પામેલી જોઉં છું અને હું ગરીબડે મોઢે મનની અંદર મારા ધૈવતની નિંદા કરું છું. રમ્ય વસ્તુ જોતાં જ હું (સંતાપ વડે) રોવા માંડું છું, મધ્યસ્થ (ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય) પદાર્થોને જોતાં જ હું શાંત થઈ રહું છું અને લોકમાં નિંદા ગણાતાં મૂર્ખો તથા જડપણું વગેરેને પામીને મને બિલકો ધર્મ થાય છે; કેમ કે હું હિન છું અને એ સમયમાં કેવી સ્થિતિમાં છું; તેવું મને કશું ભાત રહેતું નથી. પ્રત્યેક દિશામાં ડોલરતાં ફૂલો, મંદારનાં પુષ્પો અને કમળો તથા શીતળ મલયાચળનું ચંદન એ સર્વ જાણે કામાગ્નિ વડે ધળી ગયેલા પુરુષોની મૂર્તિ માત ભરમ જ હોય તેવાં મને દેખાય છે. હું મારાં પાસાં વ્યાડાં—આવળાં કેરવું છું. તેથી મારાં અંગની ગરમી લાગે છે; ચોરસે ચારે બાજુ શ્યામતાવાળાં તમાલતાં પલ્લવોની, કમલિનીઓની, ઉત્પલ—કલ્હાર આદિ કમળોની, કેળનાં પાંદડાંઓની અને માલતીનાં પુષ્પોની શય્યા સવ શુદ્ધ થઈ જાય છે. હાય! મારા નવધૈવતના સર્વ દિવસો વ્યર્થ ચાલ્યા ગયા.

માનીલપલ્લવમૃગાલલ્લતોપલ્લાનાં કહ્વાર-
કુન્દકદલીરુમાલતીનામ્ । શય્યા મમાઙ્ગચલ-
નેન વિજોષયન્ત્યા દ્યયર્થ ગતાનિ નવધૈવત-
વાસરાણિ । ૭૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયભ્યાં નિર્વાણ પ્રકરણના
ઉત્તરધર્મો “વિદ્યાધરીવ્યસનવર્ણન” નામનો
સર્ગ ૬૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૫ મો*

વિદ્યાધરીની સિદ્ધ કરા

વિશાવસુંતાર

અથ કાલેન્દ્ર મહતા સોડનુરાગો વિરાગતામ્
પ્રાપ્તા મમ શરક્ષાન્તો વરસઃ પલ્લવો યથા ॥૧॥

વિદ્યાધરી બોલી: જેમ શરદઋતુ શાંત
થઈ જતાં હેમંતઋતુના આરંભકાળમાં રસહીન

+ આ પાંચકમા સર્ગમાં કાળે કરીને પોતાનો પતિ
ઉપરનો પ્રેમ નિર્મલ્ય દશાને પ્રાપ્ત થઈ જતાં એ

થઈ રહેલ પ્રલલ્લ રૂપ સંગથી સાવ રહિત થઈ
જાય છે, તેમ ઘણો લાંબો પ્રાણ ચાલ્યો જતાં એ
મારો સ્નેહ પણ નિર્મલ્ય જેવો થઈ ગયો. મારો
પતિ વૃદ્ધ છે. એકાંતમાં જ રહ્યા કરે છે, નીરસ
છે, સ્નેહથી રહિત છે, સરળચિત્ત છે અને નિરંતર
મૌનધારી છે તો પછી મારે હવે જીવીનેય શું
પામવાનું છે? બાળપણથી જ વૈધવ્ય ભોગવવું
એ હીક છે, અથવા મરણ થઈ જાય એ પણ
હીક છે, અથવા વ્યાધિ થાય કે કોઈ વિપત્તિ આવી
પડે, એ પણ હીક છે; પરંતુ ચિત્તને રુચે નહિ
એવી પ્રકૃતિવાળો પતિ હોય એ હીક જ નથી.
અખંડિત સૌભાગ્ય રહેવું અને રસિક તથા મુંદર
આત્માવાળો તરુણ પતિ હોવો એ જ સ્ત્રીના
જન્મનું સાક્ષ્ય છે. નીરસ પતિવાળી સ્ત્રી પોતે
જીવતાં છતાં મરેલી જ છે; શાસ્ત્ર સાંપ્રદી સંસ્કાર
વિનાની બુદ્ધિ પણ અનેક દુષ્કર્મોથી હણાયેલી
જ છે; દુર્જનોના ઉપભોગમાં આવેલી લક્ષ્મી પણ
ધૂળવાણી જ થયેલી છે અને વેશ્યાઓ સદાચારની
લીધેલ સાજ પણ હણાયેલી જ છે. જે સ્ત્રી
પોતાના પતિને (મત—વચન—કર્મ વડે) અનુ-
સરે છે, તે જ ખરી સ્ત્રી છે. જે લક્ષ્મી સત્પુરુષને
અનુસરે છે, તે જ ખરી લક્ષ્મી છે. જે બુદ્ધિ
શમ—દમ આદિ સાધનસંપત્તિ વડે મધુર
ને ઉદાર છે, તે જ ખરી બુદ્ધિ છે. જે સાધુતામાં
સર્વત્ર સમતદૃષ્ટિ રહે છે, તે જ ખરી સાધુતા છે.
જે દંપતી પરસ્પર એકબીજામાં પ્રેમપાશ વડે
બાંધાઈ રહ્યાં હોય છે તેમને વ્યાધિઓ, વ્યાધિઓ,
આપત્તિઓ, અતિવૃદ્ધિ કે અનાદૃષ્ટિ આદિ દૈવી
ઉત્પાતો કશી પણ બાધા ઉત્પન્ન કરી શકતા
નથી. દુષ્ટ પતિવાળી અને વૈધવ્યવાળી સ્ત્રીઓને
વિદ્વસિત થઈ રહેલ પુણ્યવાળાં સ્થાનો અને તંદન-
વનની ભૂમિઓ પણ તિર્જળ પ્રદેશના જેવી

સંતાપકારી જ જણાય છે. સ્ત્રીઓ જગતમાં
પ્રસિદ્ધ રીતે દેખાતા ઘર, ધન આદિ સર્વ પદાર્થોનો

વિદ્યાધરી ધારણના અભ્યાસ વડે પ્રાપ્તને જીવી લઈને
પોતે શિવ દશાને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. એ વિશે વર્ણન
કરવામાં આવશે.

થોડા ગુણને લીધે વ્યથવા પ્રમાદને લીધે ત્યાગ કરી શકે છે; પરંતુ તેઓ એક પતિનો ત્યાગ કરી શકતી નથી. હે મુનિશ્રેષ્ઠ! હું સ્થિર યૌવન-વાળી છું અને મેં એ સર્વ દુષ્ટો અનેક વર્ષો સુધી સહન કર્યો છે. અહો! મારું દુર્ભાગ્ય તો તમે જુઓ! જેમ હિમ પડવથી બળી ગયેલી કમલિનીનો રંગ નીરસપણથી નિર્મોલ્ય થઈ જાય છે, તેમ ક્રમે કરીને નીરસપણને લીધે એ મારો પ્રેમ પણ નિર્મોલ્ય જેવો થઈ ગયો. આમ હે મહારાજ! વૈરાગ્યવાસનાનો ઉદય થવથી હું સર્વ પદાર્થોમાં વિરક્ત થઈ છું. હવે હું આપના ઉપદેશ વડે મોક્ષ ઇચ્છું છું, જે જીવોએ ઇચ્છત અર્થ પ્રાપ્ત કર્યો નથી, જેમણે પોતાની બુદ્ધિને પરમાત્મામાં વિશ્રામ પમાડી નથી અને જેઓ મરણને આરે ખેડેલા છે, તે જીવોના જીવવા કરતાં તો મરણ પણ વધારે સારું છે. મારા પતિ આહર્નિશ નિવારણની જ ઇચ્છા રાખે છે. જેમ કોઈ એક રાજા બીજા રાજાની સહાય વડે પોતાના પ્રતિપક્ષી રાજાને જીતી લેવા માટે જંગલ થઈ જાય છે, તેમ તે પોતાના મનની સહાય વડે જ મનને જીતવામાં જંગલ થઈ ગયા છે હે મહારાજ! મારા પતિનું અને મારું અજ્ઞાન શાંત થઈ જાય, તે માટે આપ ત્યાગયુક્ત વાણીથી અમને આત્માનું રંગરણ કરાવો. મારા પતિ જ્યારે મારા તરફ કશું લક્ષ આપ્યા વિના પોતાના આત્મામાં જ સ્થિર રહેવા લાગ્યા, ત્યારે જ મને મનમાં ઉત્પન્ન થયેલા વેરને લીધે જગતની સર્વ સ્થિતિ રસ વિનાની જણાવા લાગી; ત્યારથી માંડી હું સંસાર સંગ્રામી વાસનાના આવેશથી માત્ર રહિત થઈ ગઈ છું. અને ત્યારથી મેં અભિમત તથા નીલ સંવેગવાળી આકાશગમનરૂપી સિદ્ધિ આપનારી ધારણા (મેયરી મુદ્રા) બાંધવાનો અભ્યાસ કર્યો છે, પછી એ ધારણા વડે મેં આકાશગમનરૂપી સિદ્ધિ સંપાદન કરી અને સિદ્ધ પુરુષોત્તમ સમાગમ વડે ઉત્તમ કૃણ આપનારી એ ધારણાનો મેં કરી વાર અભ્યાસ કર્યો. ત્યાર બાદ મારા આધારરૂપ જગતના પૂર્વોપર ભાગો જ્ઞેવાની

ઇચ્છાથી મેં તદનુકૂળ ધારણા બાંધી અને તેમાં હું સ્થિર થઈ રહ્યો. આથી મને એ ધારણાની સિદ્ધિ પણ પ્રાપ્ત થઈ. પછી પોતાના એ જગતની અંદર રહેલી સર્વ વસ્તુઓ જેઈ લઈ હું તેની મહાર નીકળી, એટલે લોકલોક પર્વતની સ્પૃહ એવી શિલા મારા જ્ઞેવામાં આવી. હે મહારાજ! અમે ખાને દંપતીના ચિત્તામાં આટલા કાળ સુધી બીજાનું કશું જ્ઞેવાની કોઈ દિવસ કરી પણ ઇચ્છા જ થઈ ન હતી. અહો! મારા પતિ એવા તો વાસના વિતાના છે કે, તેઓ એકાંતમાં કેવળ વેદના શુદ્ધ અર્થનું જ (ધર્મેનું તથા પરમાત્માનું જ) ચિંતન કર્યો કરે છે. આથી તેમને ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાનકાળનું તથા તેની અંદર રહેલા સર્વ પદાર્થોનું તેમ જ બ્રહ્મતત્ત્વનું હજી સુધી (ગુરુ ન મળવાથી) જ્ઞાન થયેલું નથી. જે કે મારા પતિ વિદ્વાન છે, તોપણ તત્ત્વજ્ઞાન ન થવાને લીધે તે પરમપદ પામ્યા નથી. આજે હું અને મારા પતિ અંતે પ્રથત વડે પરમપદ મેળવવા ઇચ્છીએ છીએ. માટે હે મહારાજ! મારી એ પ્રાર્થના સફળ કરવાને આપ યોગ્ય છો. આપ જેવા મોટા પુરુષો પાસે કોઈ પણ કોઈ યાચના કરે, તો તે કરી પણ નિષ્ફળ જતી જ નથી. હે મોત આપનારા મુનિમહારાજ! હું આકાશની અંદર સિદ્ધોની સેનામાં નિરંતર કર્મ કરું છું. મારી દૃષ્ટિમાં આપ વિના બીજા કોઈ પણ અમારા ઘાટ અજ્ઞાનરૂપી વનને અગ્નિની પેઠે બાળી નાંખે એવો જ્ઞેવામાં આવતો નથી. હે કથાગુ મહારાજ! સન્નપુરુષો તો પોતાની પાસે આવી યાચના કરતાં પુરુષોની ઇચ્છાઓને સહેજ પૂર્ણ કરે છે. હું અહીં આપને શરણે આવેલ છું, તો આપ મારો નિરસાર કરવાને યોગ્ય નથી. ૧-૨૬

ब्रह्मविभव कृष्णाकर कारणेन संतो यतो-
र्द्धिजन शोछिनपूरणानि । कुतश्च तेन शरणागत-
तामुपेता मामहंसीह न निरस्कारेण याकनुम् ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણના નિર્વાણ પ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો "વિદ્યાપરીજન્મભવચક્રવર્ણન"

અમરો સર્ગ ૬૫ મો સપ્તમ

સર્ગ ૬૬ મો*

શિલાગર્ભમાં જગત-વિસ્તાર

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મયેત્યુક્તવતી વૃદ્ધા સા મયા કલ્પિતાસના ।
સકલ્પિતાસનમથેન સ્થિતેન નમસિ સ્થિતા ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોલ્યા : હું આઠાશતી અંદર રહ્યો હતો અને સંકલ્પ વડે કલ્પી લીધેલા આસન ઉપર બેઠો હતો. કલ્પિત આસન ઉપર બેઠેલી અને આકાશમાં રહેલી એ વિદ્યાધરીએ મને ઉપર પ્રમાણે કહ્યું. એ પછી મેં તેને પૂછ્યું : 'હે બાલા ! તારા જેવા (સ્થૂળ દેહતાળા) પ્રાણીઓની સ્થિતિ શિવાના ઉદરમાં શી રીતે થઈ શકે ? તેમાં હલનચલન પણ શી રીતે થાય ? શા માટે તે' એવા સ્થાનમાં ધર ખાંધ્યું ?

વિદ્યાધરી યોલ્યા : હે મહારાજ ! જેવું આ તમારું વિશાળ જગત દીપી રહ્યું છે, તેવું અમ.રું જગત પણ અનેક સુદિઓ અને સંસ.રો સાથે બેડાઈને એ શિવાની અંદર દીપી રહ્યું છે. એ અમ.સ જગતમાં પણ આ જગતની પેઠે જ પાતાળલોકમાં નાગો રહેલા છે અને ભૂલોકમાં પર્વતો રહેલા છે. તેમાં જળ પાણુ ખળખળ અવાજ કરી કરે છે અને આકાશમાં વાયુઓ ત.મા કરે છે. તેમાં જળ વડે સમુદ્રો શે.લી રહ્યા છે અને અંદર ધીરે ધીરે પ્રજન્યો સંચાર કરે છે. અહીંની પેઠે જ એ અમારા જગતમાં પણ પ્રાણીઓ નિરંતર ઉત્પન્ન થતાં રહે છે અને નિરંતર નાશને પણ પ્રાપ્ત થતાં જાય છે. તેમાં વાયુઓ વાયા કરે છે, જળો વહ્યા કરે છે અને આકાશમાં દેવતાઓ તક્ષક આદિરૂપે દીપી રહ્યા છે તેમ જ પોતપોતાના શરીરના આકાર વડે પ્રકાશી રહેલા છે. તેમાં વૃક્ષો, પર્વતો વગેરે સ્થાવર પદાર્થો સ્થિર રહેલા છે, ગ્રહોનો ઉદય યતો રહે છે અને

ર.જન્યો પૃથ્વીમાં પોતાના કાર્થ માટે ફરે છે. નદીઓ જેમ સમુદ્ર સુધી ગતિ કરી કરે છે, તેમ કેઠ કલ્પ પર્યંત દેવતાઓ, અસુરો અને મનુષ્યોની ચપળતાવાળી વ્યવહાર પરંપરા એમ ને એમ ચાલ્યા કરે છે. કલ્પ પર્યંત સર્વ કાળમાં અને આકાશ પર્યંત સર્વ દેશમાં ભૂલોકરૂપી તળાવની અંદર અપળ વાદળારૂપી ભસમ.ઓને ધારણ કરી રહેલાં દિવસરૂપી ક્રમણો પોતાની અંદર રહેલા સર્વ પદાર્થોરૂપી ફેસરાઓ સાથે વિદ્રાસ પામે છે, સંકોચ પામે છે અને પાછા વિકસને પ્રાપ્ત થાય છે. અંદ્રમા પોતાના તેજરૂપ એવી અંદનીરૂપી અંદન વડે ચારે દિશાઓને લેપન કરે છે અને સોલિહીના હૃદયમાં રહેલા અંધકારને તથા રચિતા ધહાર અનુભવમાં આવતા અંધકારને દૂર કરે છે. પોતાની દસ દિશાઓરૂપી દિવેટમાં રહેલ ભેજરૂપી દિવેલને ચૂસી લેવામાં તત્પર થઈ શે.લેલી અને પવનરૂપી યંત્ર ચારે બાજુ ડોલાવેલી સૂર્યરૂપી દિવ્ય શીવી પૃથ્વી અને આકાશરૂપી ઘરની અંદર ઝગમગ અગ્નિ કરે છે. બ્રહ્માના સંક્રમ્પ વડે રચાયેલ, વાતાવરણમાં ફરનારાં પવનનાં કિરણો વડે થંભી રહેલ અને પૃથ્વી તથા આકાશ એ બંનેના કપાટની પેઠે થઈ રહેલાં વરસાદનાં વાદળાંની ગર્જનાથી ગાજી રહેલ જ્યૌતિષકરૂપી રૈટ આકાશની અંદર નિરંતર કરી કરે છે. સૃષ્ટિના આરંભકાળથી માંડીને તે રૈટ ચાર પ્રકારનાં પ્રાણીઓરૂપી નાંદુલને દપ્પ્યા કરે છે, ધ્રુવરૂપી ખીલકામાં બંધાઈ રહે છે. અને દૈવયોગથી જ નિરંતર ચાલ્યા જ કરે છે. અહીંની પેઠે જ અમારો ભૂલોક પણ દીપો, સમુદ્રો અને પર્વતો વડે તેમાં વ્યાપ્ત છે. વિમાનોની રચનામાં ગોડવેલાં નગરો વડે આકાશ ભરપૂર છે અને દેવો, દાનવો તથા નાગોના સમૂહ વડે પાતાળલોક વ્યાપેલો છે. તેમાં પણ શ્વામતાવાળો ભૂલોક જાણે આચારમાં ચપળતાવાળી ત્રિલોકીરૂપી હૃદ્મીનું મણિથી ઝળહળતું રચયળ હુંડળ હોય તેવાં થઈ રહ્યો છે, નાં પાણુ સ્થાવર-જંગમ સર્વ પ્રાણીઓ જેમ યુદ્ધિ

* આ છાસકમા સર્ગમાં * અવકાશ વિનાના શિવાના ઉદરમાં તાથી સ્થિતિ થી રીતે થઈ અને તાજ ધર ત્યાં કેમ બંધા ? * આમ વસિષ્ઠજીના પૂછવાથી, વિદ્યાધરી શિવાના ગર્ભમાં જ થયેલ જગતના વિસ્તાર વિષે વર્ણન કરશે.

આદિથી રહિત એવી બહારની વાધુની ક્રિયા વડે બહાર હલનચલન કરે છે, તેમ અંદર રહેલા સુક્ષ્મ પ્રાણુવાયુ વડે અંદર હાલતાચાલતાં રહી જન્મ આદિ વિકસેને પ્રાપ્ત થાય છે. એ અમારા જગતમાં પણ આહીની પેઠે મુનિલોકમાં મૌન રહેલું છે, પૃથ્વીની ઉપર સમુદ્ર આદિનાં જળો રહેલાં છે, પવનો વાંદરાઓની પેઠે નિરંતર અપળ જ રહ્યા કરે છે. આકાશની અંદર પોલાણ રહેલું છે અને તેજમાં પ્રકાશ રહેલો છે. વૃક્ષોમાં ફરનારાં વાનર વગેરે પ્રાણીઓ, પૃથ્વી ઉપર ગતિ કરનારાં મનુષ્યાદિકો, સમુદ્રમાં ફરનારાં મત્સ્યાદિકો, પર્વતોમાં વસનારાં મુગાદિકો અને આકાશમાં રહેનારાં પક્ષીઓ, દેવતાઓ, વગેરે તે લોકોની અંદર સંપૂર્ણ રીતે જોવામાં આવે છે, કીડાઓ, દેવો, દાનવો અને જળચર વગેરે પ્રાણીઓ પણ આહીની પેઠે જ ત્યાં રહેલાં છે. અને એ બધાં વારંવાર જન્મ-મરણને પ્રાપ્ત થતાં રહે છે. જેમ કોઈ પશુનું પાલન કરનાર પુરુષ પોતાના હાથથી પોતાના પશુનું પાલન પાલન કરી તેનો ભોગ લે છે, તેમ કાળ, સુર, અસુર અને ગંધર્વો સહિત સર્વ પ્રજાનું કલ્પ, યુગ, વર્ષ આદિરૂપ પોતાના હાથ વડે પાલન પાલન કરી તેવો ભોગ લે છે. સુર, અસુર આદિ સર્વ જીવો અર્જન, વિશાળ, અગાધ અને ગંભીર એવા કાળરૂપી સાગરમાં અનેક ચક્રીઓવાળી કાળગતિ વડે ઉત્પાત થાય છે અને પાછા લયને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પવને ઊંચાં ઉડાડેલા ચૈદ્ર પ્રકારનાં પ્રાણીઓરૂપી રજકણો સર્વ નાશના અધિષ્ઠાનરૂપી (અવ્યાકૃત) આકાશની અંદર શરદન્નુતાં વાદળોની પેઠે લય પ.મી જાય છે. આહીની પેઠે, અમારા જગતમાં પણ આકાશરૂપી (પોલાણરૂપી) વસ્ત્રને ધારણ કરી રહેલ અને આભૂષણરૂપ તારાઓના સમૂહ વડે સુશોભિત એવા મુદ્રુદ વડે સુંદર દેખાઈ રહેલો, અંતરિક્ષલોક અંદ્રમા અને સૂર્યતાં કિરણીરૂપી આમર વડે સ્થમર હોળીને સૂતેલ, જગતને જાણે જગત કરતો હોય તેવો શોભી રહ્યો છે. આહીની

પેઠે જ અમારા જગતમાં પણ દિશાઓ સ્થાવર (વૃક્ષાદિક) પ્રાણીઓની પેઠે પોતાના દેશને નહિ છોડતાં પવન, ધરતીકંપ, વરસાદ અને તાપને સહન કરી રહે છે. આહીની પેઠે જ અમારા જગતમાં પણ જાણેજાળણે આવી પડનારા ઉત્પાતો વડે, મેધોની ગર્જના વડે, ધરતીકંપ વડે અને સૂર્ય-ચંદ્ર આદિ ગ્રહોના ગ્રહણ વડે પ્રાણીઓને સુષ્પ-દુષ્પ પ્રાપ્ત થતાં રહે છે. ચૈદ્ર લોકોનાં પ્રાણીઓના સમૂહને પ્રલય-જ્ઞાન ગળી જાય છે, તેવી રીતે મહાપ્રદીપ વડવાતળ સાત સમુદ્રોનાં જળોને પી જાય છે. આહીની પેઠે જ અમારા જગતમાં પણ પાતાળમાં રહેતાં પ્રાણીઓનો સમૂહ પાતાળમાં પ્રવેશ કરે છે, આકાશરૂપી ગુફામાં વસવા યોગ્ય પ્રાણીઓનો સમૂહ આકાશમાં પ્રવેશ કરે છે, બીજા કેટલાક જીવો દિશાઓના મંડળમાં ચારે બાજુ ભ્રમતા રહે છે અને કેટલાંક પ્રાણીઓ તો પવનની ગતિના ક્રમ પ્રમાણે પર્વતો અને મહાસાગરોની અંદર દૂસ્યા કરે છે. ૧-૨૫

પાતાળમાવિશતિ યાતિ તત્તોવિલં ચ
વિદ્યમણ્ડલં ધ્રમતિ મૂળગળાઃ સમન્તાત્ । પયોતિ
પર્વતમહાગૌલમણ્ડલાનં દ્વીપાન્તરાણિ ચ મહત્ત-
રણક્રમેણ ॥ ૨૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારાજાચરણ નિર્વાણ પ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો "શિશ્વતરવર્ણન" નામનો
સર્ગ ૬૯ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૬૭ મો*

અભ્યાસર્થો સર્ગ યદ્ય શકે છે
વિચારવ્યુત્થાવ

યાવત્તં સર્ગમાગચ્છ પ્રસાદઃ ક્રિયતાં મુને ।
આશ્ચર્યવૃણવજ્રણ મહાન્તો દ્યૌતિકૌતુકાઃ ॥ ૧ ॥

વિદ્યાધરી યોલી : હે મહારાજા ! આપને
મારા કહેલા ઉપર કોઈ સંશય રહેતો હોય, તો આપ

* આ સહસ્રમા સર્ગમાં કૌતુક જોવાની ઈચ્છાથી
વસિષ્ઠમુનિ વિદ્યાધરીની સાથે જશે અને તે છતાં જગત
તેમના જોવામાં નહિ આવવાથી તે વિદ્યાધરીને પૂછશે
અને તે વિદ્યાધરી અભ્યાસનું માહાત્મ્ય વર્ણવી બતાવશે.

પોતે કૃપા કરીને અમારા જગતને સંપૂર્ણ રીતે જોવા માટે પધારી, કેમ કે આપ જોવા મહાન પુરુષો આશ્ચર્યપૂર્ણ આપ્ત સાંભળવામાં આવે, નો તે જોવામાં આપિ કૌતુકવાળા હોય છે.

વિદ્યાધરીની એ વાતનો મેં સ્વીકાર કર્યો. પછી જેમ ધવનતા ઝપાટાની સાથે સુગંધ ઊડે, તેમ શૂન્યરૂપધારી હું શૂન્યરૂપધરિણી તે વિદ્યાધરીની સાથે આકાશની અંદર ઊડવા લાગ્યો. આમ આકાશ સંબંધી શૂન્યમર્ગમાં ઘણે છેટે આલ્સા ગયા પછી, હું વિદ્યાધરીની સાથે આકાશની અંદર વસનારા દેવ આદિ પ્રાણીઓના સમૂહની પાસે જઈ પહોંચ્યો. ઘણે કાળે આકાશની અંદર દેવ આદિ પ્રાણીઓના સંચારવાળા માર્ગને ઓળંગીને હું ધોળાં વાદળાંવાળા લોકાલોક પર્વતના શિખર ઉપરના આકાશમાં જઈ પહોંચ્યો. પછી તેની ઉત્તર દિશાના પૂર્વ ભાગમાં રહેલાં ચંદ્રમાના જેવાં ધોળાં વાદળાંમાંથી નીચે ઊતરીને એ વિદ્યાધરી મને ઊંચી અને તપાવેલ સુવર્ણની ખતાવેલી પોતાની શિલાની અંદર લઈ ગઈ. તે શિલા સુવર્ણની હતી અને અગ્નિના પ્રકાશ વડે ખરાખર દેખવામાં આવે એવી, મેરુપર્વતની તળેટી જેવી દેહીધ્વમાન હતી. તે શુભ શિલામાં હું ચોતરફ જોવા લાગ્યો, તો વિદ્યાધરીએ વર્ણવી ખતાવેલું જગત મારા જોવામાં આવ્યું નહિ. ત્યારે મેં એ રમણીય વિદ્યાધરીને પૂછ્યું કે, તમારી સૃષ્ટિ કઈ જગતો રહેલી છે? તમે તેની અંદર વર્ણવેલા રુદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ, તારા આદિ ક્યાં છે? સાત લોકો પણ ક્યાં છે? સમુદ્ર, આકાશ અને દિશાઓ ક્યાં છે? પ્રાણીઓનાં જન્મ-મરણ પણ ક્યાં થાય છે? તમે વર્ણવેલા વસ્તુદાતાં મોટાં વાદળાંઓતો સમુદાય પણ ક્યાં છે? તારાઓ વગેરે રમણીયતાવાળો આકાશનો આકાંક્ષ્ય પણ ક્યાં દેખાય છે? પર્વતોનાં શિખરોની પંક્તિઓ ક્યાં રહેલી છે? મહાનગરોપી રેખાઓ ક્યાં છે? સાત દીપોની કૂંડળા જેવી

પાઈઓ ક્યાં રહી છે? તપાવેલ (શુભ) સોનાની જમીન પણ ક્યાં છે? કાર્ય અને કાળની કલ્પના પણ ક્યાં દેખાય છે? પ્રાણીઓની અને લોકોની ભ્રાંતિ પણ ક્યાં છે? વિદ્યાધરી અને ગંધર્વો પણ ક્યાં રહ્યા છે? મનુષ્યો, દેવતાઓ અને દત્તવે, પણ ક્યાં છે? ઋષિઓ, રાજ્યો અને મુનિઓ પણ ક્યાં છે? ત્યાય-અન્યાયનો વ્યવહાર પણ ક્યાં છે? પાંચ પ્રકરની રાત્રિઓ પણ ક્યાં છે? અને સ્વર્ગ-નરકની ભ્રાંતિ ક્યાં છે? પુણ્ય-પાપની કલ્પના પણ ક્યાં છે? કળાઓ તથા કાળની ક્રીડા પણ અહીં ક્યાં છે? દેવ-દાનવોનાં વેરો પણ ક્યાં છે? અને દેવની તથા સ્નેહની રીતિ પણ અહીં ક્યાં દેખાય છે? હું જ્યારે ઉપર પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો, ત્યારે ભ્રમર જેવાં શુંદર નેત્રવાળી એ વિદ્યાધરીએ શિલા તરફ વિસ્મયથી અપગ બંધેલી દૃષ્ટિ કરીને મને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

વિદ્યાધરી બોલી: આ શિલાની અંદર દેવ, મનુષ્ય, અસુર, આદિ જે કોઈ પ્રાણી મારા જોવામાં આવે છે, તે સર્વ જોવામાં આવતાં નગરોથી વિલક્ષણ છે, તેઓ અરીસામાં પ્રતિબિંબરૂપ રહેલાં નગરોની પેઠે અને આભાસરૂપે દેખાય છે, હે મહારાજ! એ સર્વ મારા જોવામાં આવે છે, તેનું કારણ મારે પોતાનો નિત્યનો અનુભવ છે: આપને એ સર્વ નથી દેખાતું, તેનું કારણ નિત્યના અનુભવનો આપને અભાવ હોવા એ જ છે. વગી ઘણા કાળ સુધી આપણી આ દૃત સંબંધી કથા ચાલવાથી આપણે બંને પોતાનો કેવળ મનોમાત્ર એવો શુદ્ધ આતિવાહિક દેહ ભૂલી ગયેલાં છીએ. મને પોતાને ઘણા કાળના અભ્યાસને લીધે અનુભવમાં આવેલું મરુ પોતાનું જગત પણ હવે નહ જ થઈ ગયું છે; કેમ કે હું હવે આકાશની હતાની પેઠે સ્ફુટ રીતે તેને (મનોમાત્ર સમજવાથી) દેખતી તથી. જે મારું પોતાનું જગત પ્રથમ મને આતિ પ્રકટરૂપે જોવામાં આવતું હતું, તેને હમણાં હું અરીસામાં કેમ જાણે તે પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યું

+ અહીંથી પાછું વચિત્રજનું કહેવું થક ચાલ છે, એમ અમજવું.

હોય એમ આભાસમાત્ર અને અસ્પષ્ટરૂપ જ નેતરે છે. હે મહારાજ ! ધણુ. કાળસુધી પરસ્પર વ્યર્થે ચાલેલી આ કથારૂપી વ્યથાથી આપણે આપણું અત્યંત શુદ્ધરૂપે સર્વત્ર પ્રસરી રહેલું શુદ્ધ આતિવાહિક સ્વરૂપ ભૂલી ગયાં છીએ. એ શુદ્ધ ચિદાકાશની અંદર વાસનાને લીધે જેવા દૃઢ સંસ્કાર જાત્રત થઈ પ્રકાશ પામે છે, તેનું જ ચિત્ત પણ થઈ જતું દેખાય છે. આ વાત કેહ બાળકથી માંડી સર્વના અનુભવમ્. આવે છે. તમે એમ જ સમજે કે શુભ શાસ્ત્રદૃષ્ટિ વડે નેતાં અને શેષ ત્યાયની રીતિ વડે વિચાર કરતાં એવું કશું પણ નથી, કે જે અમિત (અહર્નિશ થયા કરતા અમાપ) ઉદ્યોગવાળા અભ્યાસ વડે સિદ્ધ ન થાય. હું મારા પોતાના (મન વડે રચાયેલા) જાતના અવલોકનના અભ્યાસમાં નિરંતર ગૂંધાઈને તેને અધીન થઈ ગઈ હતી, પણ આ તમારી કથારૂપી છાંતિમાં મારું મન રોષ્ટ્રપાથી હમણાં વળી હું પરાધીન થઈ ગઈ છું; કેમ કે હમણાં તે જ બળવાન છે. ગમે તે બે વિષય હોય પણ તેમાં જે બળવાન હોય તે જ જ્ય મેળવે છે. હે મહારાજ ! જેઓ ઈષ્ટ વસ્તુ મેળવવા ઇચ્છે છે, તેમણે તો વિદ્વાનોએ ઉપદેશોવા માર્ગને અનુસરી પ્રવૃત્તિને વળગી રહેવું જ નેહ્યું; તે વિના તેમને માટે બીજા માર્ગ નથી. આ પ્રૌઢ અહંકારરૂપી આજ્ઞાનનો ભ્રમ આવી રીને જ્ઞાનચત્રી કરવાથી શાંત થઈ જાય છે. આહો ! અભ્યાસનો કેવો પ્રભાવ છે, એ તમે જુઓ. હું આપની શિષ્યા જેવી છું, અબળા છું અને બાળક છું, પણ હું શિલાની અંદર સૂઈને દેખું છું, ત્યારે આપ સર્વજ્ઞ છો, છતાં એ શિલાની અંદરની સૂઈને નથી નેહ શક્તા ! અભ્યાસનો એ અદ્ભુત પ્રભાવ આપે નેવાનો છે. સાવ અજ્ઞાની હોય, તે પણ ધીરે ધીરે અભ્યાસ વડે મહાજ્ઞાનવાન બની જાય છે. ધીરેધીરે અભ્યાસ કરવાથી પર્વત યજ્ઞ ભૂદેવ થઈ જાય છે અને અભ્યાસને લીધે આણુ મહાસૂક્ષ્મ નિરાન ઉપર અપર અડે છે. એ સઘળો અભ્યાસનો પ્રભાવ છે, એમ આપ

સમજો. આ મહાપ્રૌઢ મિથ્યા જ્ઞાનરૂપી વિષ્ણુચિદા યથાર્થ તત્ત્વવિચાર વડે ઉપર પ્રમાણે (અભ્યાસના બળથી) શાંત થઈ જાય છે, એવો મહાપ્રબળ અભ્યાસનો પ્રભાવ અત્યંત જુઓ. હે મહારાજ ! અભ્યાસ વડે કહવો પદાર્થ પણ ભાવતો થઈ જાય છે. દાખલા તરીકે કોઈને અભ્યાસને લીધે લીમડો જ રચો છે અને કોઈકને અભ્યાસબળથી મધ જ રચિકારી થાય છે. નિરંતર પાસે રહેવાના અભ્યાસના યોગથી (મમતા અંધાર્ જતાં) જે બંધુ ન હોય તે પણ બંધુતુલ્ય થઈ જાય છે અને જેઓ પરસ્પર બંધુરૂપ હોય, તે પણ દૂર જતાં સહવાસનો અભ્યાસ ન હોવાથી અલ્પ સ્નેહવાળા થઈ જાય છે. આ આતિવાહિક દેહ કેવળ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ છે, તોપણ નિરંતર તેવી ભાવનાના યોગથી તે આધિભૌતિકપણાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આ આધિભૌતિક દેહ સ્થૂળ દેહરૂપે ચોળખાય છે, પણ ધારણાના અભ્યાસના બળથી તે પક્ષીની પેઠે આકાશની અંદર ઊડે છે, એ અભ્યાસનો પ્રભાવ આપ જુઓ. હજી કોઈ તેવા અપરાધના યોગથી) પુણ્યો નિષ્ફળ થઈ જાય છે, માનુષ્ય આદિ દેવની ઉપાસના પણ કદી નિષ્ફળતાને પ્રાપ્ત થાય છે અને ધન પણ કદાચિત્ નિષ્ફળ થઈ જાય છે; પરંતુ કરેલો અભ્યાસ કદી પણ નિષ્ફળ જતો જ નથી. નિરંતરના અભ્યાસના યોગથી દુઃસાધ્ય કાર્યો પણ સિદ્ધ થાય છે, શત્રુઓ મિત્રભાવને પ્રાપ્ત થાય છે અને ઝેર પણ અમૃતરૂપ થઈ જાય છે. જે પુરુષ પોતાની ઈચ્છિત વસ્તુ મેળવવાના અભ્યાસનો ત્યાગ કર્યો છે, તે પુરુષ ખરેખરે અધમ જ છે. વાંકણી સ્ત્રી જેમ પોતાના પુત્રને કોઈ દિવસ મેળવી શકતી નથી, તેમ એ પુરુષ પણ પોતાની ઈષ્ટ વસ્તુને કોઈ દિવસ મેળવી શકતો નથી. ધન—સ્ત્રી—પુત્ર—મિત્ર આદિ વસ્તુઓ હજારો પ્રયત્નો વડે મેળવવામાં આવે છે. તેનો પણ પ્રખર વેરાગ્ય જતાં સુધી સહસા ત્યાગ કરવાનો નથી; પણ પુરુષો જેમ મનગમતા છવનને મૃત્યુ આવે ત્યાં સુધી ધારણ કરી, ક્રમે કરીને સુધિતપૂર્વક

(યોગપૂર્વક) છોડી દે છે, તેમ કર્મ કરીને વિવેકી પુરુષે પણ (વૈરાગ્યના કર્મ પ્રમાણે ચાંત-કરણથી) વ્યાવહારિક આબીષ્ટ વસ્તુમાંથી યુક્તિ-પૂર્વક આસક્તિ છોડી દેવી, જે અધમ નર પોતાની ઇષ્ટ વસ્તુ મેળવવામાં અભ્યાસ નથી કરતો, તે એક આનિષ્ટમાંથી બીજા આનિષ્ટને પ્રાપ્ત થાય છે અને એક નરકમાંથી બીજા નરકમાં જાય છે, સંસારને આસારરૂપ બતાવી આપનારા વિવેકને સેવનારા જે વિવેકી પુરુષો આત્મવિચાર-રૂપી અભ્યાસને છોડતા નથી, તેઓ જ આ માયારૂપી વિશાળ નદીને તરી જાય છે, જેમ દીવાની કાંતિ ધડાને પ્રકટરૂપે દેખાડી આપે છે, તેમ અભ્યાસરૂપી પ્રકાશ પણ અભીષ્ટ વસ્તુને નિર્વિઘ્નપણે સારી રીતે પ્રકટરૂપે દેખાડી આપે છે. અને તે પ્રાપ્ત કરી દે છે, જેમ કલ્પવૃક્ષની લતાઓ અને ઉત્તામ ચિંતામણિઓ અભીષ્ટ ફળને આપે છે તેવળી શરદઋતુ જેમ એ ઋતુમાં થનારાં ફળોને પેદા કરે છે, તેમ અભ્યાસની અવસ્થા પણ અવશ્ય યોગ્ય ફળ આપે છે, પરમ-ગ્રેમના આશ્રયરૂપ આત્માનો ચિર અભ્યાસરૂપી સૂર્ય ઉત્તામ અધિકારી પુરુષોને એવો પ્રકાશ આપે છે કે જેથી તેઓ દેહરૂપી પૃથ્વીને વિષે ઇન્દ્રિયો-રૂપી રાત્રિને જેવા જ પામતા નથી. સર્વ મનુષ્ય-માત્રને સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવામાં સદાકાળ એક ઉત્તામ અભ્યાસરૂપી સૂર્ય જ જય આપે છે. યૌદ્ધ લોકમાં રહેલી સર્વ પ્રાણીઓની જાતિની અંદર કોઈને પણ પોતાની અણિષ્ટ વસ્તુ સ્વાભ-વિક અભ્યાસ વિના પ્રાપ્ત થતી નથી. દરેક ધારેલા અભીષ્ટ કાર્યને વારંવાર કર્યું કરવું, તેને અભ્યાસ કહે છે. વસ્તુતઃ એ અભ્યાસ જ પુરુષાર્થ છે અને તે વિના બીજી કશી ગતિ નથી. પોતાના વિવેકથી ઉત્પન્ન થયેલા અને દૃઢ અભ્યાસના નામથી યોગબાતા 'ચત્ત' નામના પોતાના કર્મથી જ સર્વ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે વિના બીજી રીતે કશું સિદ્ધ થતું નથી. ઇન્દ્રિય જય આદિમાં મહાશૂર એવા વીરપુરુષનો અભ્યાસરૂપી સૂર્ય જે પ્રકાશ કરતો હોય, તો પછી તેનો વાંછિત

પદાર્થ પૃથ્વીમાં હોય, જળમાં હોય કે ચાંત-રિક્ષમાં હોય, તોપણ તે સિદ્ધ ન થાય એવું કશું જ નથી. પછી નિર્જન પર્વતની ગુફાઓમાં ભયદ્રથી એવાં સિંહ, વ્યાધ આદિ પ્રાણીઓ પણ અભ્યાસના અળથી અલથદાથી થાય છે.

અભ્યાસમાક્ષતિ તપત્યવનો વને ચ વીરસ્ય સિદ્ધયતિ ન યત્ત તદસ્તિ કિંચિદ્ । અભ્યાસતા મુવિ મયાન્વયમચીમન્વિતિ સર્વાસુ પવેતગુહાલ્પિ નિર્વેનાસુ ॥ ૪૨ ॥

ક્રોધોગવપ્તિઃ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધને 'અભ્યાસપ્રશંસા' નામનો સર્ગ ૬૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૮ મો*

આતિવાહિક દેહની સિદ્ધિ અને દશ્યની અસિદ્ધિ
વિદ્યાવયુવાચ

તતઃ પ્રાચીનમભ્યાસં ચોદ્યચારણયામલે ।

કુર્વઃ પ્રકટનાં તેન જગદેચતિ શૈલગમ્ ॥ ૧ ॥

વિદ્યાધરી યોલી : દૃઢ અભ્યાસના નામે કહેવાતા સમાધિના ચત્ત વિના દેહાદિકમાં થઈ ગયેલી આધિભૌતિકપણાની ભ્રાંતિ નિવૃત્ત થતી નથી અને આતિવાહિકપણાનો ભાવ પ્રકટ થતો નથી. આથી બીજી સૃષ્ટિ સાક્ષી વડે જેઈ શકાતી નથી; મારે હવે આપણે ધ્યાને નિર્ભજ પરમાત્માની અંદર સર્વેનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકે એવો સમાધિરૂપી ધારણા વડે આતિવાહિક-પણાને પ્રકટ કરનારો આપણો પ્રાચીન અભ્યાસ પાછો કરવા માંડીયો. એટલે મેં વર્ણવેલું રિલા-ની અંદર રહેલું તે જગત પ્રકટરૂપે જોવામાં આવશે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : વિદ્યાધરીએ મને ઉપર પ્રમાણે યુક્તિયુક્ત વચનો કહ્યાં, એટલે હું પર્વત-ની ઉપલી ભૂમિકામાં પદાસત વાળી સમાધિમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયો. પછી એ સમાધિની અંદર

* આ અશ્વકમા સર્ગમાં આધિભૌતિક પણાની ભ્રાંતિને છોડી દઈ વસ્તુજી સમાધિ વડે આતિવાહિક-પણાની સ્થિતિ કે જે સાત્ત છે, તે વિષેનું સમર્થન કરશે.

સર્વ બ્રાહ્મ વસ્તુમાત્ર સંબંધી સંકલ્પનો ત્યાગ કરીને મેં એકાંત પ્રદેશમાં એક કેવળ ચૈતન્યની જ ભાવના કરી તેમ જ પ્રથમ ચાલેલા કથાપ્રસંગ સંબંધી સંકલ્પોરૂપી મેલને પણ છોડી દીધો. જેમ શરદ્ર મ્હનુને સ્મય આવી જતાં આકાશ નિર્મળ થઈ જાય છે, તેમ હું ચિદાકાશરૂપ થઈ જઈ પરબ્રહ્મભાવને પામ્યો. પછી હું ચિત્તને સત્ય પરમતત્ત્વમાં જ એકાગ્ર કરીને સમાધિનો ગાઢ અભ્યાસ કરવા લાગ્યો, એટલે દેહમાં થયેલી મારી આધિભૌતિકપણની ભાંતિ જતી જ રહી. તે વખતે બાણે ઉદય તથા અસ્તથી રહિત અને સ્વર્ગપ્રકાશ એવી વિશુદ્ધ ચિદાકાશની સ્થિતિ ઉદય પામી હોય એમ જણાયું. પછી હું મારા પોતાના સાક્ષીચૈતન્યના શુદ્ધ પ્રકાશમય તેજ વડે જોવા લાગ્યો, તો વસ્તુતઃ ત્યાં આકાશ કે શિલા એ કશું પણ દેખાયું નહિ, પણ એ બધું પરબ્રહ્મ દેખાયું. પરમાર્થરૂપ અને સદા એકરસરૂપ એવું સ્વચ્છ પરમતત્ત્વ જ તેવા આકારે કેમ બાણે થઈ રહ્યું હોય એમ દેખાય છે. પરમતત્ત્વરૂપ મનો આત્મા જ શિલાની તેવી ભાવનાતા ધ્યયથી દેહારૂપે મને દેખાયો. જેમ સ્વપ્નની અંદર કોઈ વસ્તુ રહેલી મોટી શિલા જોવામાં આવે છે, પણ તે ચિદાત્માનો વિવર્ત હોવાથી ચિદાત્મારૂપ જ છે, તેમ જ મને આકાશની અંદર દેખાયેલી એ શિલા પણ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ જ હતી. કોઈ પુરુષ સ્વપ્નમાં હોવા છતાં કેવળ અજ્ઞાતને લીધે પોતાને જગત માને અને સ્વપ્નમાં બીજા કોઈ પુરુષને દેખે, એ આભાસમાત્ર અને આત્માના વિવર્તરૂપ જ છે, તે જ પ્રમાણે આભાસરૂપ અને આત્માના વિવર્તરૂપ એ શિલાનું સ્વરૂપ મને જણાયું. જેમને સ્વપ્નઅવસ્થામાં પોતાનું (મનોમય શરીર ખડું થઈ જઈ તેનું) મારું કપાઈ ગયાની પ્રતીતિ થઈ હોય છે, એવા ભ્રાંત અને પ્રાતિભાસિક પુરુષો જ આ સંસારની અંદર રહેલા છે. તેઓ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો કાળ આવ્યા વિના શું કરી શકે? મહાભોહવાળા પુરુષોને પણ કાળે કરી

જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે, કેમ કે છેવટ વિચારી જોતાં બ્રહ્મતત્ત્વ વિના બીજું કશું પણ અસ્તિ નથી. માટે જે શિલા મારા જોવામાં આવી હતી, તે ચૈતન્યસ્વરૂપે સર્વત્ર ભરપૂર થઈ રહેલું એક શુદ્ધ ચિદાકાશ જ શિલાને આકારે થયેલું મારા જોવામાં આવ્યું હતું; બધી તેમાંનું પૃથ્વી આદિ કશું પણ સત્ય ન હતું. સર્વ પદાર્થમાત્રનું મહા-પ્રલયમાં જે પારમાર્થિક શુદ્ધ સ્વરૂપ અવશેષ રહે છે, તે તત્ત્વેતર પુરુષોના મનના એકાગ્ર-પણા વડે અનુભવમાં આવે એવું છે. બ્રહ્મનું જે શુદ્ધ ચૈતન્યમય રૂપ છે, તે જ સર્વ પ્રાણી માત્રનું પારમાર્થિક સ્વરૂપ છે. અવિવેકી પુરુષો તેને જગતના આકારે કહે છે અને મનોરાજ્ય તથા સંકલ્પ પણ તે જ કહેવાય છે. બ્રહ્મ માયાના સંબંધથી શબ્દબ્રહ્મ કહેવાય છે. તેની અંદર જગત સંબંધી સંસ્કારો વડે રંગાઈ રહેલો જે ચિદાત્માનો અંશ છે, તે આતિવાહિક દેહરૂપ છે, પણ પરમાર્થદૃષ્ટિ જોઈએ તો તે પણ પરબ્રહ્મ જ છે, આ જે કોઈ પ્રત્યક્ષરૂપે દેખાય છે, તે પણ ચિદાત્માનો અનાદિકાળથી આવ્યો આવતો એક જાતનો વિવર્ત છે. વસ્તુતઃ તે પરમતત્ત્વરૂપ જ છે. અને ચિદાભાસરૂપ જીવનું જે હિરણ્યગર્ભને નામે કહેવાતું સમશ્ચિરૂપ એ તેનું આતિવાહિક પ્રથમ શરીર છે. અશુદ્ધ બુદ્ધિથી જ્યારે સમશ્ચિભાવ વિસરાઈ જાય છે, ત્યારે તે બ્લિરૂપ થઈને સર્વ મનુષ્યોની પ્રતીતિમાં આવે છે અને તે મન કહેવાય છે. ચિદાત્માનું પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જ અવિદ્યા વડે ભ્રાંતિને લીધે મન—જગત ધર્ત્યાદિને આકારે થઈ રહેલું બાસે છે. એ શુદ્ધ સ્વરૂપ યોગીઓને (સમ-શ્ચિરૂપે) પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે. અને બીજા સાધારણ મનુ યોને મનરૂપે પણ જણાય છે. હે પ્રિય રામચંદ્રજી! હમણાં અવિદ્યાને લીધે ખડો થઈ ગયેલો અને મનને પ્રત્યક્ષ રીતે અનુભવમાં આવતો આ આધિભૌતિક (સ્થૂળ) દેહ કેવળ કાકપતિક છે, તેથી તે અત્યંત મિથ્યારૂપે જ ઊઠેલો છે અને પ્રત્યક્ષ રીતે જ તે સાવ અસત્ય

— છે, એમ તમે સમજો. આહો! આ માયા કેવી વિચિત્ર છે! આત્મસ્વરૂપ પ્રથમ પ્રત્યક્ષતા જેવું જ સ્વતઃસિદ્ધ છે, છતાં એના પ્રભાવથી તેમાં પરોક્ષબુદ્ધિ થઈ જાય છે; અને જગત્, મન વગેરે જે વસ્તુતઃ પરોક્ષ જેવાં છે, તેમાં 'આ પ્રત્યક્ષ છે.' એવી કલ્પનાનો નિર્ણય બાંધી લેવામાં આવે છે. આ સ્ફુલ્લદેહના અધ્યાસનો પહેલાં આતિવાહિક દેહના અધ્યાસનો જ પ્રત્યક્ષ રીતે ઉદય થાય છે અને તે જ સત્ય રીતે સર્વની અંદર રહેલો છે એમ તમે સમજો. બાકી જે આધિભૌતિક (સ્ફુલ્લદેહ) પાણીની પ્રતીતિ થાય છે, તે તો માયામાત્ર છે. જેવી રીતે સુવર્ણનાં કડાં-કુંડળ આદિ આકારો અનુભવમાં આવતાં છતાં વસ્તુતઃ તે (કલ્પિત હોવાથી સુવર્ણના સ્વરૂપની અંદર) નથી, તેવી રીતે આતિવાહિક દેહનું 'આધિભૌતિકપણું' વસ્તુતઃ છે જ નહિ. જે ભ્રાંતિરૂપ છે, તેને જીવ અવિચારને લીધે સત્ય સમજે છે અને જે સત્ય છે, તેને તે ભ્રાંતિરૂપ સમજે છે. આહો! જીવનું એ જ મૂઠપણું છે! આ આધિભૌતિક (સ્ફુલ્લ) દેહ વિચાર વડે બેતાં બેવામાં આવતો નથી અને આતિવાહિક દેહ તો (વાસનાક્ષય થતાં સુધી) રક્ષય જ છે; તેમ જ આ લોક અને પરલોક એ બંનેમાં નિર્વાક કરનારો છે. નિર્જળ મરુભૂમિમાં જેમ ઝાંઝવાના જળમાં ખરા જળતી મિથ્યારૂપે પ્રતીતિ થાય છે, તેમ આતિવાહિક દેહની અંદર મિથ્યારૂપે જ આધિભૌતિકપણાની ભ્રાંતિ ખડી થઈ જાય છે. જેમ ફૂડાની અંદર ભ્રાંતિને લીધે પુરુષપણું દેખાય છે, તેમ આતિવાહિક દેહની અંદર દેહદૃષ્ટિને લીધે અતિ પ્રીટ એવી આધિભૌતિક દેહની ભ્રાંતિ થઈ રહેલી છે. જેમ ભ્રાંતિને લીધે છીપમાં રૂપની પ્રતીતિ થાય છે, જેમ ઝાંઝવાના જળમાં ખરા જળની પ્રતીતિ થાય છે અને જેમ ચંદ્રમા દિવ્યની (મેષલાતી) પ્રતીતિ થાય છે, તેમ માયા વડે જ આતિવાહિક દેહની અંદર આધિભૌતિકપણાની પ્રતીતિ થઈ આવે છે. આહો! આ જીવમાં અવિચારથી

ઉત્પન્ન થયેલો મોહનો કેવો મહિમા છે! જે જે અસત્ય છે, તેને તેણે સત્ય માની લીધું છે અને જે સત્ય છે, તેને તેણે અસત્ય માની લીધેલું છે! સત્તાની સ્ફૂર્તિ અને સંકલ્પ એ બે વડે જ આ લોક સંબંધી તથા પરલોક સંબંધી સર્વ વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે અને તે બેઉનો સંબંધ આતિવાહિક દેહ સાથે જ રહેલો છે. તેમાંથી યોગીઓને સત્તાસ્ફૂર્તિનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. સંકલ્પ એ એક જ્ઞાનનું અનનું સ્ફુરણ છે અને તે પણ કંઈક અતિર્વિચીત્રરૂપે તેને અનુભવમાં આવે છે. (પરંતુ તેની સિદ્ધિ યોગીઓને પ્રત્યક્ષ રૂપે અનુભવમાં આવનારી સત્તાસ્ફૂર્તિને અધીન હોવાથી તે મિથ્યા છે.) જે પુરુષ સર્વના આદિ-દ્રશ્યરૂપ અને યોગીઓને પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવનારી એ શુદ્ધ પારમાર્થિક સત્તાને છોડી દઈ, તે આ મિથ્યારૂપે દેખાતા પ્રત્યક્ષ પ્રપંચમાં જ સ્થિતિ રાખે છે, ઝાંઝવાના જળનું પાત કરી સુષો બેઠો છે, એમ સમજવું. જેને સર્વ સાંપ્રદાય મનુષ્યો સુખ માને છે, તેનો જીવમાત્રમાં નાશ થઈ જાય છે. આ વાત અનુભવસિદ્ધ છે, આથી એ માની લીધેલું સુખ કેવળ દુઃખરૂપ જ છે, એમ તરવેતાઓ કહે છે. પરંતુ સ્વભાવથી જ સિદ્ધ, અનાદિ અને અનંત એવું જે ખરું (પારમાર્થિક આત્મીય) સુખ છે, તે જ સુખ છે, એમ વિવેકી પુરુષો સમજે છે. ચક્ર આદિ ઇન્દ્રિયો વડે અનુભવમાં આવતાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ પ્રથમ પ્રત્યક્ષ અનુભવ વડે વિચારવાં. જે સર્વના આદિરૂપ ચૈતન્યતત્ત્વ છે, તે જ સત્ય છે અને યોગ આદિ વડે શુદ્ધ ચિત્તાવાળા વિવેકીઓને તે પ્રત્યક્ષ જ છે. માટે તે વડે આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કાંઈ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તે વિશે અનુભવ કરવો. ત્રણ લોકનો અનુભવ કરાવનાર પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યતત્ત્વને છોડી દઈ, જે પુરુષ આ લોક સંબંધી માયામય પ્રત્યક્ષને જ કેવળ વળગી રહે છે, તેના જેવો (આ જગતમાં) બીજો કોઈ અતિ મૂર્ખ નથી. આ સર્વ બ્રાહ્મીઓનું

આતિવાહિક શરીર જ હોય છે, તેની અંદર આધિભૌતિકપણાની જે પ્રતીતિ થાય છે, તે પિશાચની ભ્રાંતિની પેઠે સાવ અસત્યરૂપે જ પેસી ગયેલી છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સંકલ્પને અધીન હોવાથી સંકલ્પમય છે. હવે સંકલ્પમય જ મિથ્યાસ્વરૂપ છે, તો પછી તે વડે ખુંડે થનારાં જ પ્રત્યક્ષ કેમ સત્ય કહી શકાય ? વળી જે (ચક્રુ આદિ ઇન્દ્રિય) ખોતે સત્ય નથી (અસત્ય છે) તે કાર્યને શી રીતે કરી શકે ? આમ જ્યાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ અસત્ય કરે છે, ત્યાં પછી બીજાં શું સત્ય કહી શકાય તેવું છે ? જે વસ્તુ ચક્રુ આદિ ઇન્દ્રિયરૂપી અસિદ્ધ પદાર્થ વડે સિદ્ધ થાય છે, તે સત્ય કેવી રીતે હોય ? આમ જ્યાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની સિદ્ધિ પણ ઊઠી જાય છે, ત્યાં પછી બીજાં અનુમાન આદિ પ્રમાણની તો શી વાત કહેવી ? જ્યાં મોટા હાથીએ, ઊંચકવામાં આવતા હોય, ત્યાં એક સાધારણ ઘેરાતે ઉપાડવાની વાત વિષે શું કહેવાનું હોય ? પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણો જ અસિદ્ધ છે, તેથી તે વડે સિદ્ધ થનારી આ સર્વ દૃશ્યજન્ય કોઈ કેદારૂ છે જ તહિ. જે કાંઈ આ ચિદાકાશની અંદર તૈતાથી અભિન્ન સત્તાવાળું છતાં અતિર્વચનીયપણે જુદે રૂપે દેખવામાં આવે છે, તે ચિદાત્મથી જુદું નથી પણ સર્વદા એકરસરૂપે રહેલું છે, તે બ્રહ્મ જ સર્વત્ર ભરપૂર છે. પોતાના ધરમા મૂતેલાં કોઈ એક પુરુષને સ્વપ્નમાં જોવામાં આવેલો પર્વત વસ્તુતઃ તો શૂન્ય છે અને ચિદાકાશરૂપ છે; કેમ કે બીજાને તે પર્વત જોવામાં આવતો નથી, તે જ પ્રમાણે આ પણને શિલાની ભાવનાને લીધે શિલા જે કે દેખવામાં આવી, તોપણ તે શૂન્ય અને ચિદાકાશરૂપ છે. ચૈતન્ય આત્મા ખોતે પરબ્રહ્મરૂપ છે, તે ખોતે જ પોતાના સ્વરૂપમાં ' આ પર્વત છે, આ આકાશ છે, આ જગત છે, આ અમુક પદાર્થ છે અને આ હું છું, એમ અનેક આકારે ભ્રાંતિને લીધે ભ્રાસ્યા કરે છે. જેનો આત્મા જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેને જ આ વાત

સમજવામાં આવે છે; બાકી અજ્ઞાનીને તે કોઈ દિવસ સમજવામાં આવતી જ નથી; કેમ કે જે કથાનું શ્રવણ કરે છે, તેને જ કથાના અર્થનું જ્ઞાન થાય છે; બાકી જે કથા શ્રવણ ન કરે તેને કોઈ કેદારૂ કથાના અર્થનું જ્ઞાન થતું જ નથી. ' હું અજ્ઞાની છું ' એવી ભ્રાંતિ પણ મિથ્યા છતાં જીવને સત્ય જ ભાસી રહી છે. દાખલા તરીકે મદિરાતા મદ વડે મત્ત થઈ રહેલ પુરુષને સારી રીતે સ્થિર રહેલાં વૃક્ષો અને પર્વતો પણ જાણે નૃત્ય કરતાં હોય તેમ કરતાં દેખાય છે. સર્વત્ર અપ્રતિભત્તપણે (નિર્બાંધ) રહેલા પરમ મંગળમય, એકરસરૂપ, યોગીઓને પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવતારા અને જ્ઞાતરૂપ એવા ચૈતન્યસ્વરૂપને જાણ્યા છતાં જે મૂઠે અતિ તુચ્છ એકં બીજાં પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોનો આશ્રય કરે છે, તે તૃણના જેવા તુચ્છ શક પુરુષોનું આપણે કશું પણ પ્રયોજન નથી.

**સર્વજ્ઞાપ્રતિહતમેકરૂપશોધં પ્રત્યક્ષં શિશમનુ-
બુદ્ધ્યં ચિત્તસ્વરૂપનું । પ્રત્યક્ષાન્તરમિહ પેલથં શ્રવણે
યે મૂઢામ્હગનનુમિઃ શટેરલં તૈઃ ॥ ૬૩ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધને. ' પ્રમાણતઃ અસિદ્ધ દૃશ્યપર્યાપ્ત-
વર્ણનં ' નામનો સર્ગ ૬૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૯ મો *

વસિષ્ઠકૃપિતો શિશુઃમાં પ્રવેશ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

જગદ્ભ્રમનાથાશ્વમદયં દૃશ્યવચસ્થિતમ્ ।

પરયા દૃશ્યતે દૃશ્યા તદ્બ્રહ્મૈવ નિરામયમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જગતને આવધવોની પેઠે પોતાની અંદર ધારણ કરી રહેલા પરબ્રહ્મ ચક્રુ આદિ ઇન્દ્રિયનો વિષય ન હોવાથી અદૃશ્ય છે અને સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી સૂર્યાદિ પ્રકાશનો પણ

* આ અગ્નિ, તેરમ સર્ગમાં શિલાની અંદર વિદ્યા-ધરી અને વસિષ્ઠકૃપિતો પ્રવેશ નથા તેની અંદર રહેલા બ્રહ્માનું દર્શન અને વસિષ્ઠજીને બ્રહ્માને સારી રીતે આસન આપી બેસાડવા પછી તેમની સાથે થયેલા સંવાદ એ વિષે વર્ણન આવશે.

વિષય નથી; પણ તે જ વિવર્તભાવથી દૃશ્યત. જેનું થઈ રહેલ છે અને પરમ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ વડે જોવામાં આવે, તો એ સર્વ દૃશ્ય પણ નિવિઙ્ગર બ્રહ્મરૂપ જ છે. એ મહાવિદ્યાકાશરૂપી પરમ સુંદર સ્તરીસાતી અંદર પર્વતો, નદીઓના પ્રવાહો અને લોકલોક પર્વતનાં જામણ એ બધું પ્રતિબિંબની જેમ પ્રતીતિમાં આવે છે. પછી પ્રતિબંધ વિના ચેષ્ટા કરતારી એ વિદ્યાધરીએ પ્રથમ વણવેલી શિલાની સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કર્યો અને મેં પણ સંકલ્પરૂપે વિદ્યાધરીની સહ એ જ તે શિલાના ગર્ભમાં પ્રવેશ કર્યો. મને એ શિલાની અંદર બઈ આવવામાં ઉદ્ભવવાળી એ વિદ્યાધરી બ્રહ્મલોકમાં જઈ પરમ સુંદર આહાર ધારણ કરીને બ્રહ્માણની પાસે બેસી ગઈ. હવે તે મને કહેવા લાગી કે, 'હે મહારાજ! આ (બ્રહ્મા) મારા પતિ છે; તે જ મારી રક્ષા કરે છે. પોતાના મન વડે પૂર્વે મને તેમણે વિવહ માટે ઉત્પન્ન કરેલી છે. આ પુરાણપુરુષે હું આજ વૃદ્ધવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છું, તો પણ, હજી સુધી મારી સાથે વિવાહ કર્યો નથી. આથી મને વૈરાગ્ય ઉપજ્યો છે. આ મારા પતિ પણ વૈરાગ્યને જ પામ્યા છે. તે એવા પરમપદને પામવાને ઈચ્છે છે કે જ્યાં દુષ્ટપણું પણ નથી, દૃશ્યપણું પણ નથી અને શૂન્યતા પણ નથી. આ જગતની અંદર હમણાં મહાપ્રલયનો સમય નજીક આવી ચૂક્યો છે. છતાં આ મારા પતિ પર્વતના જેવા સિંધર મીનને ધારણ કરી રહ્યા છે અને પર્વતની પેઠે જ અચળ થઈ રહીને ધ્યાનમાંથી જગત ચત. નથી. માટે હે મહારાજ! મને અને આ મારા પતિને આપ બોધ આપો અને આપ અમને મહાપ્રલય સુધી પ્રસિદ્ધ રીતે યત.સર્વ સૃષ્ટિઓના સૂળરૂપ એવા પરમપદરૂપી ઉત્તમ માર્ગમાં જોડી દો.' ઉપર પ્રમાણે મને કહીને તેણે બ્રહ્માને જગત કરવા માટે કહ્યું કે, 'હે નાથ! આજ આ મુનિનાથ વસિષ્ઠજી આપણે ઘેર પંચાથી છે. આ વસિષ્ઠજી બીજા જગતરૂપી ગૂઢની અંદર બ્રહ્માના પુત્રરૂપે પ્રખ્યાત છે. તેઓ આપણે ઘેર પંચાથી

છે, તો આપ ગૃહસ્થના ઘરને શોભે એવી પૂજા વડે તેમની સત્કાર કરો. આપ સમાધિમાંથી જગત થાઓ અને મુનિવર્ધ વસિષ્ઠજીને પૂજ્ય સમજી અર્ધપાદ વડે તેમની પૂજા કરો; કેમ કે આપ જેવા મહાત્માઓને મહાન પુરુષોની સેવા વડે ઉત્પન્ન થનારું મોટું (શ્રેષ્ઠ) કૃણ જ રુચે છે.' આમ તે વિદ્યાધરીએ બ્રહ્માને વિનંતિ કરી, એટલે સમુદ્રની અંદર જેમ તરંગ ઊઠે, તેમ બ્રહ્મા પોતે પોતાનું સ્વરૂપ પોતાના સંકલ્પરૂપી રસનો જ એક ભાગ હેવાથી સમાધિમાંથી જગત થયા. શિશિરસ્તુ શાંત થઈ જતાં જેમ વસંતઋતુ પૃથ્વીની અંદર પુષ્પનો વિકાસ કરે છે, તેમ એ નીતિકુશળ બ્રહ્માએ ધીરેધીરે પોતાની મીઠાઈ રહેલી આંખો ઉઘાડી. જેમ વસંતઋતુનાં નવપલ્લવોનો સમૂહ પોતામાં રહેલા નવા રસને પ્રકટ કરે છે, તેમ બ્રહ્માના અવયવોએ પણ ધીરેધીરે પોતાની અંદર રહેલી ચેતનસત્તાને બહાર પ્રકટ કરવા માંડી. જેમ પ્રાતઃકાળમાં વિકસિત થઈ રહેલા તળાવને કાંઠે ચપળ હંસોના સમૂહો આવી બેસે છે, તેમ એ બ્રહ્માણની પાસે દેવતાઓના, સિદ્ધોના અને અપ્સરાઓના સમૂહો ચોતરફ આવી બેઠા. બ્રહ્માએ મને અને એ વિદ્યાધરીને ત્યાં આગળ બેઠેલાં જોતાં અને પ્રણવ-પૂર્વક સ્વરોચ્ચાર કરી તીએ પ્રમાણે આ સમણીય વચનો કહ્યાં.

તે જગતના બ્રહ્મા બોલ્યા : 'આ રસારસા અસરને તથા સરને હસ્તામલકવત્ જાણુન.રા અને જ્ઞાનરૂપી અમૃતતા મહાસાગરરૂપ હે મુનિ-શ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજી! આપ અહીં ભલે પંચાથી. આપ આ બહુ દૂરના સ્થાનમાં નીકળી આવ્યા છો અને ધણો દૂરનો લાગ્યો માર્ગ કાપવાથી થાકી ગયા છો, તો આપ આ આસન ઉપર બેસો.'

એ બ્રહ્માએ મને આ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે 'હે ભગવન! હું આપને તમન કરું છું' એમ કહી હું દૃષ્ટિ વડે તેમણે બતાવેલા મણિમય પીઠ ઉપર બેઠો. પછી દેવ, ઋષિ, ગંધર્વ, મુનિ અને વિદ્યાધરીની સ્તુતિઓ, પૂજન—પ્રમાણો અને

વ્યવહારનીનિયો શરૂ થઈ. હવે ગંધર્વ આદિ સર્વ પ્રાણીઓના સમૂહે વાણી વડે જણાવેલો પ્રણામનો કેલાહલ મુહૂર્તમાત્ર પછી શાંત થઈ ગયો, એટલે મેં એ ધ્રુવાચરને કહ્યું : 'હે ગંધર્વ, દેવ આદિ ઉત્તમ જીવોના પણ અધીશ્વર! આ વિદ્યાધરી મારી પાસે આવી મને કહે છે કે, 'આપ અમને જ્ઞાનગર્ભિત વાણીથી યોગ આપો.' તો આ વાત ઉચિત છે કે નહિ? હે મહારાજ! આપ તો સર્વ પ્રાણીઓના સાક્ષાત્ ઇશ્વર છો અને જ્ઞાનતા પાસે પામી ગયેલા છો. આ વિદ્યાધરી તો આતિ મૂર્ખ છે; મારે હે જગદીશ્વર! તે શું કહે છે તે આપ મને કહો. હે મહારાજ! આ વિદ્યાધરીને આપે પત્ની તરીકે પ્રકટ કરી છે, તો પછી આપ તેને ભાર્યારૂપે કેમ સ્વીકારતા નથી? આપે કેમ તેને ત્રૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય એવું કર્યું છે?

તે જગતના ધ્રુવા યોધ્યા : 'હે મહારાજ!

હું તમને યથાર્થ વૃત્તાંત કહું છું તે તમે સાંભળો; કેમ કે સત્પુરુષોની આગળ યથાર્થ વાત સંપૂર્ણતાએ કહેલી જોઈએ, જન્મ-જરા આદિ વિદ્યારથી રહિત, ક્રાંદિક અનિર્વચનીય અને શાંત એવું એક પરમતત્ત્વ છે. અનેક ચિદાભાસે તે રૂપે વિવર્તભાવને પામનારા એ પરમતત્ત્વમાંથી હું પ્રકટ થયો છું. હું ચિદાકાશરૂપ છું, મારો આત્મા ચિદાકાશરૂપ છે. અને હું તેની અંદર જ સદાકાળ સ્થિતિ રાખી રહેલો છું. ઉત્પન્ન થઈ સ્થિતિ પામનારી સૃષ્ટિને વિષે હું વ્યવહારદૃષ્ટિએ સ્વર્થભૂ કહેવાઈશ. પણ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોઈએ તો હું જ ઉત્પન્ન જ થયો નથી અને કશું ઉત્પન્ન થયેલું દેખતો પણ નથી. હું પોતે ચિદાકાશરૂપ છું અને કોઈ જગતના આવરણ વિના જ ચિદાકાશની અંદર રહ્યો છું. આ અમુક વસ્તુ છે, આ તમે છો, આ હું છું અને આ મારું છે, ઇત્યાદિ આપણો પ્રશ્નોત્તરરૂપ પરસ્પરનો સર્વ વ્યવહાર પણ સમુદ્રની અંદર એક તરંગ બીજા તરંગની સાથે અથડાય તે જતનો છે. જેમ તરંગો અને તેમનું અથડાવું સમુદ્રનો જ એક વિલાસ છે, તેમ આપણો

સર્વ વ્યવહાર પણ ચિદાકાશનો જ એક વિલાસ છે. હું વસ્તુતઃ ચિદાકાશરૂપ જ છું, પણ કાળને લીધે મારા સ્વરૂપનું ક્રાંદિક વિસ્મરણ થઈ ગયું છે. આથી આ મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ નથી જણાતું અને હું ચિદાભાસરૂપે લોકોની પ્રતીતિમાં આદુ છું. તેની અંદર સ્વાભાવિક રીતે 'અમુક મારું' છે અને અમુક હું છું' એવી જે વાસતા ઉદયને પ્રાપ્ત થઈ છે, તે આ વિદ્યાધરીને, બીજાં પ્રાણીઓને અને તમને જુદી દેખાય છે, પણ મારી દૃષ્ટિમાં તે મારાથી જુદી નથી. આથી તમારી દૃષ્ટિમાં તે ઉત્પન્ન થયેલી દેખાય છે અને મારી દૃષ્ટિમાં તે ઉત્પન્ન થયેલી જ નથી. હું પોતે ઉત્પન્ન થયેલો નથી અને નાશ તથા સત્તા, એ બંનેથી રહિત છું. હું આત્મારૂપ છું અને આત્માની અંદર જ સ્થિતિ રાખીને રહ્યો છું. હું મારા પોતાના સ્વરૂપમાંથી જરા પણ ભ્રષ્ટ થયો નથી. હું તો મારા પોતાના આત્મામાં જ રમ્યા કરું છું અને સ્વતઃ સમર્થ્યવાન છું, મારામાં રહેલી અદ્ધકારરૂપી ભ્રાંતિની અને જગતનો સ્થિતિને જળવી રહેલી વાસનાની આ અધિષ્ઠાત્રી દેવીરૂપ છે અને તે મારા સંકલ્પના બળથી દેહવાળી થઈ ગઈ છે. આમ આ (વિદ્યાધરી) વાસનાની એક અધિષ્ઠાત્રી દેવીરૂપ છે અને તે આ વખતે અહીં બેસી છે. એ કાંઈ મારી પત્ની નથી, તેમ મેં કાંઈ તેનો પત્ની-ભાવથી આંગીકાર પણ કર્યો નથી. પરંતુ એ પોતે જ સર્વ જગતની અંદર વાસનારૂપે રહી છે. પોતાની વાસનાના આવેશને આધીન થઈને જ તે કહે છે કે, 'હું ધ્રુવાની પત્ની છું.' આમ એવો ભાવ પોતાના દ્રવ્યમાં કદબી લઈને તે પોતાની મેળે જ વ્યર્થ અત્યંત દુઃખને પામી રહી છે. ૧-૩૬

સ્વવાસનાવેશવશેન ભાવં મૃદિળ્યહં બ્રહ્મણ
દ્યુત્યુતેભ્યં । एषा स्वयं व्यथयिताविदुषं यस्मा-
त्किञ्चैव हि वासनान्तरः ॥ ૩૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રશ્નના
ઉત્તરાર્ધના 'સર્ગગ્રામિ' નામનો સર્ગ

૬૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૦ મો*

વિદ્યાધરીના વૈરાગ્યનું કારણ અને
જગતનું મિથ્યાત્વ

અન્યજાતદ્રવ્યોવાચ

અથાહં ચિન્મયાકાશસ્થાકાશમયીં સ્થિતિમ્ ।
પરાં ઘટીભુમિચ્છામિ તેનેહોપસ્થિતઃ ક્ષયઃ ॥૧॥

તે જગતના ઘટાના બોલ્યા : હું વિદ્યાકાશના
એક વિવર્તરૂપ છું. હું હમણાં એ સ્થિતિને છોડી
દઈ બીજી શુદ્ધ ઘટાકાશરૂપી કૈવલ્ય-મોક્ષની
સ્થિતિને પામવાને ઇચ્છું છું. આથી મારી વાસના
વડે કલ્પાયેલા આ જગતમાં હાલ મહાપ્રલય
થવાનો સમય આવ્યો છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજી !
આ મહાપ્રલયના સમયમાં મેં આ વાસનાદેવીને
સમૂગ્ધગો છોડી દેવાનો આરંભ કર્યો છે, તેથી તે
વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલી છે. હું વિદ્યાકાશરૂપ
છું. છતાં એક તેના વિવર્તરૂપે નુદો પ્રતીતિમાં
આવું છું; પણ હું હવે વિદ્યાકાશરૂપ મારા મૂળ
સ્વરૂપના ભાવને પામનાર છું, તેથી મહાપ્રલયનો
સમય અને વાસનાદેવીનો ક્ષય આવી ચૂક્યો છે.
આ વાસનાદેવી પણ તેથી ઉદાસીન થઈ જઈને
મેં લીધેલા મારી તરફ વળે છે; કેમ કે ઉદાર
બુદ્ધિવાળો ક્યો જીવ પોતાના નિર્મોછા કરનારને
ન અનુસરે ? અહીં હમણાં કળિયુગનો અંત
આવી ચૂક્યો છે, ચારે યુગોનું પરિવર્તન પૂરું
થઈ રહ્યું છે. પ્રજા, મનુ, ધર્મ અને દેવતાઓ એ
સર્વનો પણ અંત આજે આવી ચૂક્યો છે. આજે
જ પ્રલય તથા મહાપ્રલય થશે. આજે જ મારી
વાસનાનો અંત અવશે અને આજે જ મારા
દેહાકાશનો પણ ક્ષય થશે. આથી હે મહારાજ !
આ વાસનાદેવી માત્ર ક્ષય પામવાને તૈયાર થઈ
રહેલી છે; કેમ કે કમળોનો સમૂહ શુદ્ધ થઈ
જાય, તો પછી તેની અંદર રહેનારી ગંધલેખા કઈ
જગ્યાએ રહે ! જેમ જલ સમુદ્રરેખાની અંદર
ચપળ લહરો વિનાકારણે સ્વાભાવિક રીતે જ

ઊઠ્યા કરે છે, તેમ વાસનાની અંદર વિનાકારણે
સ્વાભાવિક રીતે જ ખોટી ખોટી ઇચ્છાઓ ઉદય
પામતી રહે છે. આ વાસનાદેવીનો દેહ કેવળ
અભિમાનને લીધે જ ખડો થયો છે અને તેને
પોતાના સ્વરૂપનું અવલોકન કરવાની ઇચ્છા
પોતાની મેળે જ સ્વભાવથી થઈ આવે છે. આત્મ-
તત્ત્વનું અવલોકન કરનારી આ વાસનાદેવીને
ધારણના અભ્યાસના યોગથી તમારી સૃષ્ટિ
જેવામાં આવી તો તે તેને ધર્મ આદિ ચાર
પુરુષાર્થને મેળવવામાં વ્યગ્ર રીતે પ્રવૃત્ત થયેલી
જેવામાં આવી. આ વાસનાદેવી આકાશની અંદર
સંચર કરતી હતી અને તેને લોકલોક પર્વતના
શિખર ઉપર પોતાના જગતના આધારરૂપ બેવી
શિલા જેવામાં આવી; પણ આપણી દૃષ્ટિમાં
તો તે કેવળ શૂન્ય સિદ્ધાંતરૂપ જ છે, જે શિલા-
ની અંદર એ વાસનાદેવીનું જગત રહેલું છે,
તે આ જગતમાં પ્રગટાત એવા લોકલોક પર્વતની
શિલા છે, આવી જ રીતે આપણા જગતના પદ્મ-
દર્પમાં ધીનું પણ અનેક જગતો રહેલાં છે.
પરંતુ ન્યાં સુધી આપણે જોઈદૃષ્ટિમાં રહ્યા છીએ,
ત્યાં સુધી તે આપણા દેખવામાં આવતાં નથી.
આપણે સમઘિ વડે સિદ્ધાંતશની સાથે એકતાને
પ્રતી યોગદૃષ્ટિ જોઈએ, તો તરત તે આપણા
જેવામાં આવે. જેમ આ શિલાની અંદર જગત
રહેલું છે, તેમ જ ઘડામાં, કપડામાં, ખડકોમાં,
ભીંતોમાં, આકાશમાં, અગ્નિમાં, જળમાં અને
તેજમાં એમ સર્વે દેહાણે સદાકાળ અનેક જગતો
રહેલાં છે. જગત એ એક સ્વપ્નમાં દેખાતા
નગરના જેવી મિથ્યા ભ્રાંતિ જ છે. મારે તે છે
જ ક્યાં ? અને જો તે છે, તો તે અધિષ્ઠાન
ચૈતન્યરૂપ જ છે; પણ તે જેવું જડરૂપે પ્રતીતિ-
માં આવે છે તેવું તે છે જ નહિ. જેઓ આ
દૃશ્ય સંબંધી ભ્રાંતિના મિથ્યા સ્વરૂપને જાણે છે
અને સિદ્ધાંતશની સાથે એકતાને પામ્યા છે,
તેઓ કદી પણ મોહને પ્રાપ્ત થતા નથી; વાકી
ખીન્નઓ તો ભ્રાંતિમાં જ ભટક્યા કરે છે.
હે વસિષ્ઠમુનિ ! આ વિદ્યાધરી પોતાના વૈરાગ્યને

* આ સિત્તેરમા સર્ગમાં વાસનાદેવીને વૈરાગ્ય
થવાનું કારણ તથા જગતનો પ્રલય અને કેવળ મિથ્યા
ભ્રાંતિપણું વગેરે વર્ણવવામાં આવેલું.

લીધે ચિતામાં સ્ફુરે આવેલા પોતાના ધ્વંશિત અર્થને સાધવા ઇચ્છી રહી છે. તેથી યીજ અનેક સિદ્ધિઓના હેતુરૂપ એવા ધારણાના અભ્યાસને લીધે તેણે તમને દીઠા છે. આમ જીવ-ચૈતન્યની અવિદ્યારૂપી શક્તિ મહા અપાર છે અને તે ઐદ્યુજનિક (ઇન્દ્રજન્ય રમતારા) ખેલાડીની માયાની પેઠે વિસ્તારને પામે છે. બ્રહ્મની નિર્વિકાર માયાશક્તિ પણ આ જ પ્રમાણે અત્યાદિ અને અનંત છે. વસ્તુતઃ જોઈએ તો કશાં કચેાં ઉત્પન્ન થતાં નથી અને કશાંતો નાશ પણ થતો નથી; પરંતુ કેવળ ચિદાત્મા જ દ્રવ્યની પેઠે, કાળની પેઠે અને ક્રિયાની પેઠે વિવર્તનરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. દેશ, કાળ, ક્રિયા, દ્રવ્ય, મત અને બુદ્ધિ આદિ સર્વ ઉત્પત્તિ-નાશ આદિ વિકારથી રહિત છે અને ચૈતન્યરૂપી શિલાના એક અવયવ જેવું છે, એમ તમે સમજો. ચિદાત્મા જ બીજો શિલાના આકારને ધારણ કરી રહ્યો હોય એમ ભાસે છે. જેમ ચલન-શક્તિ એ પવનના એક અંગરૂપ છે, તેમ વાસના-દેવીની જગતની બળ પણ એ ચિદાત્માના જ એક અવયવરૂપ છે. અત્યાદિ અને અનંત એવા ચિદાત્મા પોતાના વિગ્નત્વન સ્વરૂપને આ જગતરૂપે સમજે છે. એ ચિદશક્તિ દેશકાળ આદિના પરિચ્છેદને લીધે પરિચ્છેદવાળી થાય છે. તેથી તે સાદિ અને સાન્ત છે. પછી તે દેશકાળ આદિના પરિચ્છેદથી રહિત હોય છે, તેથી અત્યાદિ અને અનંત છે. આ ચૈતન્યરૂપી શિલા આદિ અને અંતથી રહિત છે અને જ્ઞાનદૃષ્ટિએ જોતાં નિરાકાર છે; પણ તે માયા અને અવિદ્યા આદિના યોગથી આદિ-અંતવાળી છે તથા સાકાર પ્રતીતિમાં આવે છે. તે જગતને પોતાના અવયવરૂપે ધારણ કરી રહેલી જણાય છે. જેમ સ્વપ્નમાં ચિદાત્મા ખોતે ચિદાકાશરૂપ હોવા છતાં પોતાના જ સ્વરૂપને તગરને આકારે દેખે છે, તેમ જગતમાં પણ એ ચિદાત્મા વસ્તુતઃ પોતાના સ્વરૂપથી અભિન્ન એવા જગતને જગતના આકારે જુઓ છે. તેમ જ તે એ જગતના

અવયવરૂપ પાપાણુ-પર્વતાદિને પણ દેખે છે. બાકી વસ્તુદૃષ્ટિ જોઈએ તો સ્વપ્નની પેઠે જ જગતમાં પણ નદીઓ વહેતી નથી, સંસારચક્રનું પરિવર્તન પણ થતું નથી અને પદ્મથીનું પરિણામ પણ થતું નથી. કેવળ ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર એવા અનેકરૂપે વિવર્તભાવથી પ્રતીતિમાં આવે છે, જેમ સમુદ્રના જળની અંદર તરંગ આદિનું જળ કાંઈ જુદા રૂપે સંભવતું નથી, તેમ ચિદાકાશની અંદર પ્રલય-મહા-પ્રલય આદિની સરળ જુદા રૂપે સંભવતી નથી. ચિદાકાશ સર્વત્ર ભરપૂર છે, એક છે અને શાંત છે. અધ્યારોપદૃષ્ટિથી જોઈએ તો તેના સ્વરૂપની અંદર અનેક જગતો રહેલાં છે અને અપવાદ-દૃષ્ટિથી જોઈએ તો કશું પણ તેનાથી જુદું નથી. જેમ મહાકાશની અંદર ઘટાક્રમ આદિ અનેક આકાશો મહાકાશની સરળ વડે રહેલાં છે, પરંતુ તેમની જુદી સરળ નથી; તેમ જગતો પણ ચિદાકાશની અંદર ચિદાકાશની સરળ વડે રહેલાં છે, પણ તેમની જુદી સરળ નથી. અધ્યારોપદૃષ્ટિથી જોતાં તે જગત દેખાય છે, પણ અપવાદદૃષ્ટિથી જોઈએ તો તે શૂન્યરૂપ છે. હે વસિષ્ઠમુનિ! હવે તમે સુખથી તમારા જગતમાં જાઓ, તમે એકાંતમાં રહેલા તમારા આસન ઉપર બેસો અને કરો વિલેપ ન આવે એવી રીતે સમાધિથી શાંતિ પામો. બુદ્ધિ આદિ વડે કર્ત્ત્વા-યેલાં આ મારાં જગતોનાં રૂપો પોતાના કારણરૂપ અવ્યક્તમાં લય પામો; કેમ કે હવે આમે અતિ-વિશાળ એવા બ્રહ્મપદમાં જઈએ છીએ. ૧-૨૮

વસિષ્ઠ તદ્વચ્ચ મુને જગત્સ્વં ત્વં વાસને
સમ્પ્રતિ જ્ઞાન્તિમહિ । બુદ્ધ્યાદિરૂપાણિ પરં બ્રજન્તુ
વચં વૃહદ્બ્રહ્મપદ પ્રથમઃ ॥ ૨૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો "શિર્ષાત્તર્જગત્પિતામહવાક્યો"

નામનો સર્ગ ૭૦ માં અમામ

સર્ગ ૭૧ મો*

બ્રહ્માનો સંકલ્પ તથા તેથી થતો
પ્રાણીઓનો પ્રલય

વસિષ્ઠ ડગાચ

ઈત્યુક્ત્વા ભગવાનં બ્રહ્મા બ્રહ્મલોકજનૈઃ સહ ।

ચક્ષુષ્માસનોઽન્તત્તસમાધાનગતોઽભવત્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : ભગવાન બ્રહ્માએ આ પ્રમાણે કહ્યું. પછી તેમણે પદ્માસન વાળ્યું અને હવે બ્રહ્મલોકનાં પ્રાણીઓ સહિત કદી પણ પાછું બુલ્યાન ન થાય એવી સમાધિમાં તે તત્પર થઈ ગયા. તેમણે કુંકારના ઉત્તારાઈની છેવટની આઈમાવાતી અંદર નિઃશ્વેસ રીતે મનનો લય કરી દીધો અને બાણે ચિત્રની અંદર આલેખેલ હોય, તેમ તે નિશ્ચય તથા વાસના વિનાના થઈ ગયા. વાસનાદેવી ખોતે પણ બ્રહ્માને અનુસરી, બ્રહ્માની પેઠે જ ધ્યાનપરાયણ થઈ રહી, તે સંપૂર્ણ અંશે શાંત અને આકાશના જેવા શૂન્ય રૂપવાળી થઈ ગઈ. બ્રહ્મા જેમ જેમ સમાધિ વડે નિઃસંકલ્પ થઈ ઉત્તારોત્તાર સૂક્ષ્મભાવને પ્રાપ્ત થવા લાગ્યા, તેમ તેમ બ્રહ્માનો સંકલ્પ પણ ક્રમે કરી ક્ષીણ થવા લાગ્યો. પર્વતો, દીપો, સમુદ્રો વગેરે સત્તેની પૃથ્વીની અંદર ઘાસ, ઝાડી, લતા વગેરે ઉત્પન્ન કરવાની જે જળ આદિની શક્તિ હતી, તે વધી પણ તે સાથે ધીરેધીરે ચાસત પામવા લાગી. સર્વવ્યાપી ચિદાકાશની સાથે એકતાને પામેલો હું આ બધું જેવા પામ્યો હતો. વિરાટના આત્મારૂપે રહેલા એ બ્રહ્માના અવયવના એક દેશરૂપે પૃથ્વી રહેલી છે. તેથી જેમ માગશર માસના છેવટના દિવસોમાં વેલ જીર્ણ થઈ જઈ મુકાઈ જાય છે, તેમ બ્રહ્માના સંકલ્પનો ઉદય ન થતાં એ પૃથ્વી પણ ચેતના વિનાની, વિરસ અને જર્જર બની ગઈ હતી, જેમ શરીરમાં વ્યાપી

રહેલા ચેતન્યની શિથિલતા થતાં આપણા અવયવોનો સમૂહ શિથિલ અને વિરસ થવા માંડે છે, તેમ બ્રહ્માના સંકલ્પનો લય થવા માંડતો, તેના એક અવયવરૂપે તે પૃથ્વી પણ જર્જર થવા લાગી હતી. એ પૃથ્વી એક સાથે ભેગા થઈ ગયેલા અનેક ઉત્પાતોના સમૂહો વડે વીંટાઈ ગઈ અને તેની અંદરના મનુષ્યો દુહર્મરૂપી અંગારા વડે બળી જઈને તરકતા મારગની સન્મુખ થઈ ગયાં. દુહકાળથી, કવખતે રાજા—યોર આદિની પીડાથી, દીનતાથી અને દરિદ્રપણાથી એ પૃથ્વી દુર્ભાગ્યવાળી થઈ ગઈ. તેની અંદરની સર્વ સ્ત્રીઓ દુઃશીલ થઈ ગઈ અને પુરુષો ચોતરફ મર્ધાદા વિનાના જ થઈ ગયા. રજકણ જેવા મંદમંદ પડયા કરતા ઝાકળથી અને બૂળે કરીને સૂર્યનારાયણનો વર્ણ બૂસર દેખાવા લાગ્યો. સુખ—દુઃખાદિ દંઢ વડે પીડાયેલા મૂર્ખોથી, મહાદુઃખીઓથી, વ્યસનીઓથી અને રોગીઓથી તે વ્યાકુળ દેખાવા લાગી. એ પૃથ્વીના કેટલાક પ્રદેશો અગ્નિ વડે બળી જવા લાગ્યા, કેટલાક જળમાં તણાઈ ગયા અને કેટલાકનું તો ધુલુ વડે જ જકમૂળ લીપડી ગયું. એ પૃથ્વીની અંદરના પામર પુરુષો અનાનુષ્ઠિને લીધે મરવા જેવા થઈ ગયા અને મહાકલથી માંડ પોતાનો વ્યવહાર ચલાવી શકવા લાગ્યા. અણધારી રીતે મોટા ઉત્પાતો થતા હતા, તેથી કોઈ કોણે પર્વતો પડતા હતા અને નગરોનો ઘણુ વળી જતો હતો. કોઈ સ્થળે બાળકો, શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણો, ઋષિઓ, આર્યપુરુષો અને ગુણવાન પુરુષો નાશ પામતા હતા, તેથી મનુષ્યો સેતાં હતાં. એ પૃથ્વીમાં કોઈ સ્થળે જળની તાણુને લીધે નિઃસંકપણે જમીન ખોદી નાખી હતી. આથી ત્યાં મહાવ્યગ્રાહ (પ્રાણી વગરતા) ફૂવાયો દેખાતા હતા. રાજાઓ અને બીજા મનુષ્યો વર્ણસંકર પ્રજા પેદા કરવા માટે સ્ત્રીઓ તરફ તાક્યા કરતા હતા. એ પૃથ્વીનો ઘણો ભાગ કેવળ અન્ન વેચી જીવતો હતો, ચીટાંઓ મહાદેવની મૂર્તિ વેચીને ગુજરો કરતાં હતાં, સ્ત્રીઓ વેશ્યાનાં ધંધાથી પૈટ ભરતી હતી અને રાજાઓ

* આ ઈકદશમા સર્ગમાં બ્રહ્માનો સંકલ્પ કે જે સર્વ લોકની કલ્પનાના હેતુરૂપ છે, તેનો તથા એ બ્રહ્માના સંકલ્પ વડે કલ્પાયેલાં પ્રાણીઓનો ઉપશ્મરને પ્રાપ્ત થતાં ક્રમે કરી પ્રલય થાય છે તે વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

પોતાની ઘરવખરી વેચીને આણવિકા ચલાવતા હતા, શૂળથી વીંધાયા હોય તેમ મનુષ્યો દુઃખો વડે અમો પાડવા લાગ્યાં અને સર્વ પ્રજા શૂળની પેઠે ખેંચ્યા કરતાં શીત—ઉષ્ણ આદિ દ્રવ્ય વડે પીડા પામવા લાગી, સ્ત્રીઓ પણ અધર્મને લીધે મનુષ્યોને શૂળના જેવી લગવા માંડી અને રાત્રીઓ પણ મધ્યાહન કરવાથી શૂળના જેવા શલ્યરૂપ થવા લાગ્યા. પૃથ્વી ચોતરફ અધર્મની લડાઈ કરવાવાળાં મનુષ્યોથી વીંટાઈ ગઈ અને વેદબ્રાહ્મ સેંકડો પાખંડશાસ્ત્રોને લીધે તે જાણે પેટમાં શૂળ ઊપડ્યું હોય તેવી પીડાવાળી બની ગઈ. ચોર તથા ચાડિયા આદિ સર્વ દુર્જનો ધનવાન દેખાવા લાગ્યા અને સન્નિવન પુરુષો વિપત્તિ પડવાથી યેહોશ જેવા થઈ ગયા. રાજાઓ અનાર્થી (નીચ) દેખાતા હતા અને તેમના તરફથી પંડિતોને કર્ણ માન મળતું ન હતું. એ પૃથ્વીનો સર્વ પ્રજા લોભ, મોહ, લય, ક્રોધ, રગ, રોગ અને રજ્જેગુણ ઈત્યાદિમાં જ આસક્ત થઈ ગઈ હતી. પુરુષો પોતપોતાના ધર્મને છોડી દઈ પરધર્મમાં પ્રવૃત્ત થવા લાગ્યા હતા. બ્રાહ્મણ આદિ ઉત્તમ ધર્મોપદેશકો દુશ્વાર ભેઈ ક્રોધના બુસ્સાથી લાલચોળ થઈ જતા હતા. અનેક પાપર પુરુષો બીજા ગરીબોને નિરંતર રડાવવાનો જ ધંધો લઈ ખેડા હતા. ચોર લોકો કેટલાક શહેરોને, કેટલાક ગામડાંને, કેટલાક દેવમંદિરોને અને કેટલાક બ્રાહ્મણોનાં નિવાસસ્થાનોને જડ-મૂળમાંથી ઉખેડી નાખતા હતા. એ પૃથ્વીનો ઘણો ભાગ અલ્પાયુ પ્રજા વડે ભરેલો દેખાતો હતો અને તે ઉપરઉપરથી સારા દેખાતા પણ પરિણામે દુઃખ દેતાશ અધમ ઉલ્લેખ વડે પોતાનું પેટ ભરતો હતો. એ પૃથ્વીના ધાર્મિક તરફ આજસ-ના વિલસથી પોતાનાં સંધ્યાર્વદન આદિ કર્મોને ચૂકી જતા હતા. જ્યાં જોઈએ ત્યાં સર્વેષ ધધા-ઓને આપતિઓ અને ઉપતાપો જ પરિણામે દેખાતા હતા. ક્રમે કરી સર્વે દિશાઓનો સમૂહ ઉજ્જડ દેખાવા લાગ્યો. નગરો અને ગામડાંઓ અળી જઈ રાખ થઈ ગયાં. ધધા દેશો સાંવ

નિર્જન થઈ ગયા. અવાજ કરતા અને ભસ્મ તથા વાદળાંઓનું કુંડાળું વળી રહેલા વંદેશિયા વાયુઓ આકાશને વ્યાપી રહ્યા હતા. એ પૃથ્વીની અંદર પ્રજાના દુર્ભાગ્યને લીધે જુદા જુદા આડંબરો સાથે રોવાના અવાજનો મોટો ઘોંઘાટ સંભળાતો હતો. મનુષ્યોનો સમૂહ ચોરીના ધંધાને શ્રેષ્ઠ માનવા લાગ્યો હતો અને સઘળાં મનુષ્યો તાપ વડે તપ્યા કરતાં હતાં. ધધા દેશોના સીમાડાઓ રસકસ વિનાના થઈ ગયા અને સર્વ વસ્તુઓ અનુચોતા ધર્મો એ પૃથ્વીની અંદરથી જતા રહ્યા. આવી રીતે વિરાટદેહનો આરંભ કરનાર પાર્થિવ ધાતુ ચૈતન્યમાં લીન થવા માંડ્યો ચોટલે પૃથ્વી પોતાનો નાશ નજીક આવી ગયેલો. હોવાથી ઘણો ભાગે છિન્નભિન્ન સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. ત્યારે જળધાતુ પણ બ્રહ્માના સંકલ્પક્ષયથી શિથિલ થઈ ને લય પામવાને તૈયાર થયો. તેને જ્યારે ક્ષોભ થયો, ત્યારે સમુદ્રો પોતાના દેવી નિયમને અવગણીને તથા આર્થોને ઉચિત એવી મર્યાદાને છોડી દઈને પોતાના જળને ચોતરફ પ્રસારવા લાગ્યા. તેઓ ઉંમરા પુરુષોની પેઠે મોટા ધુલવાટા કરીને વિકારને પ્રાપ્ત થઈ ગયા તથા પોતાના કાંદાનાં જંગલોને લહરોના કપાટાઓ મારી તિમૂળ કરતા લાગ્યા. એ સમુદ્રોએ પોતાના તરંગોનાં ચલન—વ્યવસ્થા અને ચક્રી ચોતા ઉછાળાઓથી કાંદાઓને ખોદી નાખ્યા. વળી તેમણે મોટાં વાદળાંઓ વડે અને કુર્ચી કરતા પ્રબળ તરંગો વડે આકાશને અને દિશાઓને ગંતવી મૂકી. સમુદ્રોના મોટા અવાજ વાળી ધૂમરીઓના ગાજવથી પર્વતોની ગુફાઓની અંદર પણ મોટો ઝડપાડાઈ થઈ રહ્યો અને પર્વતોની અંદર મોટા સમારંભથી વરસાદના છાંટાઓ જથ્થાબંધ પડવા લાગ્યા. સમુદ્રોની અંદર તરંગો પોતપોતાના વેગનું ચાડિયાતાપણુ બતાવવાને અતિ ત્વરાથી ઉછાળો મારતા હતા અને તેમની પણ આગળ ચાલનાર મોટા વીર મગરમચ્છોથી ત્યાં મોટો ઘોંઘાટ મચી રહ્યો હતો. સુંદર દેખાવવાળા મોટા મગરમચ્છોએ આડોને

જડમૂળથી ઉખેડી નાખ્યાં હતાં. તેથી સમુદ્રોની અંદર મોટાં જંગલોના જેવા દેખાવ નજરે પડતો હતો. જળના વેગના જેવથી પોતાની ગુફાઓ પડી જતાં સિંહો સ્થાનવ્રજ થઈ ગયા અને તેઓ જળરૂપ પ્રાણીઓનો શિકાર કરવા લાગ્યા. સમુદ્રોના તરંગોએ ઊંચાં ઉછાળેલાં અનેક મહારત્નોથી આકાશ જાણે તારા વડે સુશોભિત હોય એમ દેખાતું હતું. સમુદ્રની અંદર ઉછાળા મારતા મગરમચ્છોને લીધે આકાશની અંદર ભટકનાં વરસાદનાં મોટાં મોટાં વાદળોઓ ઢંકાઈ જતાં હતાં. ત્યાં તરંગો પરસ્પર અથડાતા હતા, તેથી તેની કણકટુ અવાજ એતરફ સંભળાતો હતો. સમુદ્રની અંદર તર્યાં કરતા ચપળ હાથીઓના ફુલ્કારથી* સૂર્યનારાયણ ધોવાઈ જતા હતા અને પર્વતની ભીંતો પણ તરંગો સાથે પરસ્પર અથડાવાથી શિથિલ થઈ જઈ પડી જતી હતી. પોતાને કાંઠે રહેલા પર્વતોને જડમૂળમાંથી ઉખેડી નાખનારા તરંગોરૂપી અનેક હાથી વડે સમુદ્રો રમણીય દેખાતા હતા અને પર્વતની ગુફાઓરૂપી ઘરની અંદર સમુદ્રોનાં જળો ઉન્મટા થઈ જઈને મોટી ગર્જના સાથે પ્રવેશ કરતાં હતાં. જેમ રાજાઓ પોતાના શહેરો સુગ્રામો દયાની દે. તો તેને હરાવવા કરવાના ઉદ્ધોગમાં લાગ્યા રહે છે અને છેવટે યને તો તેનો સંહાર કરે છે, તેમ સમુદ્રો પણ પોતાના શત્રુરૂપ ઘવાનળને જળ વડે કારી દેતા હતા તથા ઊંચે અવાજે શબ્દ કરનારા પોતાના તરંગો વડે આકાશચારી દેવતાઓને પોતાના ઘરમાંથી તસાડી મૂકતા હતા. તરંગોના ઝપાટથી સમૂળાં ઊખડી ગયેલાં વનોના સમૂહો વડે આકાશ જાણે કપાયેલાં જંગલો વડે ભરપૂર હોય તેવું દેખાતું હતું. ત્યાં પાંખોવાળા પર્વતો જેવા આકાશવાળા તરંગો વડે આકાશ પુરાઈ ગયું હતું. સમુદ્રો પવનોના ઘળથી જુદા પડતા તરંગોથી પર્વતોની પેઠે ચલાયમાન દેખાતા હતા. રત્નો-ધાતુઓ વગેરે-

* હાથીઓ સુંદ વડે જળને ઊંચું ઉછાળે છે તેથી થતો એક જાતનો અવાજ.

ની કળિતને લીધે ઝબકવા કરતા કાંકાના પર્વતોનાં શિખરો સમુદ્રમાં નીચે પડતાં હતાં, તેથી સમુદ્ર-કિનારાના ભાગમાં જળની અંદર મોટો શબ્દ સંભળાતો હતો. સમુદ્રો સુંદર અને શોભાયમાન એવી પ્રાણીની ભમરીઓથી ભરૂં વગેરે જીવ-સમૂહને ઉછાળવા લાગ્યા અને પર્વતો તથા પર્વતોની ગુફાઓને કુપ્પાડી દેવા માંડ્યા. રુદ્ર-ઓ ઘસકાઈ જવાને લીધે તેની અંદરથી સ્ફટિક આદિ પાષાણો પ્લહાર આગ્યા હતા અને સમુદ્રો જાણે તે પાષાણરૂપી ઘાંતો વડે હસતા હોય એવા દેખાતા હતા. સમુદ્રોના તરંગો પર્વતોનાં શિખરોની અંદર તથા તેની લાંબી ગુફાઓના પ્રદેશોમાં પેસી જતા હતા અને તે સાથે જળહાથીઓ પણ તેમાં પ્રવેશ કરતા હતા. તરંગોનાં ચપળ હલન-ચલનથી કાંકા પરનાં વૃક્ષો ઊખડી ગયાં હતાં અને તેમાં કાચબાઓ ભરાઈ રહ્યા હતા. ભયથી વિહ્વળ થઈ ગયેલા અને ઊંચા કાંત કરી રહેલ. યમ, ઇન્દ્ર, પૃથ્વી આદિના વાહનરૂપ મહિષ, ચૈરાવત, દિગ્ગજ આદિ સર્વને, સમુદ્રને કિનારે પડતા પર્વતના તટનો કડકડટનો અવાજ કાને પડતો હતો. મોટાં મોટાં માછલાંઓનાં પૂંછડાઓ છાટથી પછડાતાં હતાં, તેથી સમુદ્રમાં પર્વતોનું નીચે ખેસી જવું અને ઉપર ચડવું વારંવાર થયા કરતું હતું. ક્ષીવા વડે ઊખડી ગયેલાં વનોના સમૂહમાં વરસાદની વૃષ્ટિનાં જળો પડતાં હતાં અને શીતળ જણાતાં હતાં. જળ ઝળઝળ અગ્યા કરતી ચડવાનળની જ્વાળાઓના સમૂહ સાથે ઓકરૂપ થતું દેખાતું હતું. જળ વડે પોતાના આશ્રયરૂપ કાષ્ઠનો નાશ થશે, એવા ભયથી તેની અંદર નિગૂંધપણે રહેલા અગ્નિઓ જાણે સાગ્રંથ થયા હતા અને કાષ્ઠની અંદર જ આચ્છાદિત થઈ રહ્યા હતા. પર્વતોના સમૂહના આગળના ભાગમાં જળહાથીઓ સ્વજળહાથીઓ સાથે મળી જઈ યુદ્ધ કરતા હતા. જળતરંગોના ઉછાળાથી ઊછળી રહેલા સમુદ્રો જાણે તરંગોના સમૂહો વડે નુત્પ કરતા હોય તેવા દેખાતા હતા. ત્યાં જળના ઝપાટમાં પણ અચળ રહેતા પર્વતો એ સમુ

દ્રોની અંદર પરસ્પર એકબીજામાં આઘાત
ભાંગી પડતા હતા. એ સમુદ્રો ઓતરફ ફરી વળ્યા
હતા, તેથી મોટા મોટા પર્વતો અને જંગલોના
સમૂહોમાં વસનારા અનેક પ્રાણીઓના સમૂહથી
તે સુંદર દેખાતા હતા. ઉપર ઉછાળા મારી કરતા
મરી ગયેલા વનહાથીઓનાં ફૂલી ગયેલાં શરીરો-
રૂપી ભેંસીઓ તરંગો સાથે અથડાતી હતી, તેથી
તેમાંથી અવાજો નીકળતા હતા. એ નાદોથી
સમુદ્રના મોટા મોટા તરંગો સુંદર જણાતા હતા.
પાતાળ જેમ દૈત્યો વડે વ્યાકુળ થઈ જાય, તેમ
સમુદ્રો આ મહાન તરંગોથી અત્યંત વ્યાકુળ
થયા હતા, પછી ત્યાં ઊંચી સૂંઘવાળા દિગ્ગજોનો
મુખધ્વનિ સંભળાવા લાગ્યો. તેણે જાણે પાતાળ-
રૂપી તાળવાને અંદરથી ફેડી તાપ્યું હતું, તેમ
જ તેનો પિંડો કરીને તે મહાન વિશાળ રૂપે
ખહાર આવ્યો હતો. એ દિગ્ગજોનો ભાર ઝીલી
ન શકવાથી પોતાના ચંચળ એવા મેરુપર્વત
આદિ ખીલાઓ સાથે પૃથ્વી જાણમાત્રમાં ચલાય-
માન થઈ ગઈ, અપળ શેવાળની મંજરીની પેઠે
ચાલવા લાગી અને તેના ઉપર અપળ સમુદ્રો
ફરી વળ્યા, ત્યાં વરસાદના અને વીજળીના મોટા
ગડગડાટની સાથે તથા દિશાઓમાં થતા તેના
પડછંદાના શબ્દો સાથે આકાશ જાણે તૂટી પડી
નીચે આવી પડશે એવું દેખાતું હતું. ત્યાં
ચક્રીઓના જેવા ગોળ આકાશવાળા કેટલો
આકાશમાંથી પડવા લાગ્યા. એ કેટલો જાણે
સુવર્ણનો રત્નો હોય અથવા મુકતાફળ હોય અથવા
સિંદુરવર્ણના સર્પો હોય એવા દેખાતા હતા. ત્યારે
અપળ જ્વાળારૂપી જટાતા આડંબરને ધારણ
કરનારી અને દિશાઓના તરોમાં દાહ ઉત્પન્ન
કરનારી વિવિધ પ્રકારના ઉત્પાતની પંક્તિઓ
આકાશમાંથી, દિશાઓમાંથી અને પૃથ્વીમાંથી
ઉત્પન્ન થવા લાગી. પૃથ્વી આદિ પંચમહાભૂતો
અને દેવ, દૈત્ય આદિ મોટાં પ્રાણીઓ બ્રહ્માનો
સંકલ્પક્ષય થતાં સુપૂર્ણ રીતે હોમ પામ્યાં. પોત-
પોતાના અધિકારને જાળવી રાખનારો પોતાનો
પ્રભાવ બ્રહ્મલોકમાં જતો રહેવાથી, અંદ્ર, સૂર્ય,

વાયુ, ઇન્દ્ર, અગ્નિ અને યમ કોલાહલ કરવા
લાગ્યા તથા પોતાનાં સ્થાનથી પડવા લાગ્યા.
વૃક્ષની પક્ષિઓ ધરતીકંપને લીધે કંકકકાટ
શબ્દ કરીને પડવા માંડી. પર્વતો પૃથ્વીની
ચારે બાજુ હોંચકાતી પેઠે ઝલવા લાગ્યા.
કૈલાસ, મેરુ અને મંદર વગેરે પર્વતોની ગુફાઓ
ભૂકંપને લીધે અપળ થઈ પડવા લાગી. વળી ત્યાં
કલ્પવૃક્ષોએ કરેલી રાતાં પુષ્પોના ગુરછાઓની
વૃદ્ધિ પણ થવા લાગી. જેમ ત્રિપુર આદિ દૈત્યોનો
સમૂહ રુદ્રના બાણના અગ્નિ વડે ભસ્મ થઈ જાય
છે, તેમ લોકાંતરો, પર્વતો, શહેરો, સમુદ્રો અને
જંગલો વગેરે સર્વ જગત ઉત્પાતો સંભેતા પ્રલય-
કાળના પવન વડે તથા પરસ્પર મારામારીથી
સંહારને પ્રાપ્ત થનારાં પ્રાણીઓના કોલાહલ વડે
પૂર્ણ મહાસાગરની અંદર છિન્નભિન્ન થઈ ગયું
અને સંહારને પામી ગયું. ૧-૫૬

લોકાન્તરાદિપુત્રવારિચિકાનનાન્નમુત્પાત-
કલ્પપવનેન મિયો હતાનામ્ । કોલાહલેજગદ્ભૂત્પ-
વિકીર્ણરીર્ગે વર્ણર્ણથે ત્રિપુરપૂર દ્વામિપાતી ॥૫૬

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધને, “કલ્પલોકભવર્ણન” નામના સર્ગ

૭૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૭૨ મો*

વાતસ્કંધે પોતાની સ્થિતિના ત્યાગ કર્યો

વસિષ્ઠ ડગાચ

અથાકુલ્લવતિ પ્રાણાન્ સ્વર્ગમુચિ નમોમુચઃ ।

વિરાટાત્મનિ તત્યાજ વાતસ્કન્ધસ્થિતઃ સ્થિતિમ્ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમચંદ્ર ! વિરાટના

આત્મારૂપ સ્વર્ગભૂ બ્રહ્મા ત્યારે પોતાના પ્રાણને
સંભેટવા લાગ્યા, ત્યારે આકાશમાં વાતસ્કંધની
અંદર રહેલા વાયુએ ગ્રહ-નક્ષત્ર-વિમાન આદિ-
ને અહર ધારણ કરી રાખવામાં મર્યોદારૂપ એવી
પોતાની સ્થિતિને મૂકી દીધી. વાતસ્કંધ બ્રહ્માના

* આ બોતેરમા સર્ગમાં બ્રહ્માના પ્રાણનો નિરોધ
થતા વાતસ્કંધે પોતાની સ્થિતિ છોડી દીધાથી અગળ
પછી જે વિરાટની સ્થિતિ થયે, તે વિશે વર્ણન કરયો.

પ્રાણરૂપ છે, એટલે એ વાતસ્કંધ જ્યારે પોતાની સ્થિતિને મૂકી દે, ત્યાર પછી નશ્વરનાંડળમાં બીજા કોણુ સર્વ ભૂતોને ધારણ કરનારી તે સ્થિતિને ધારણ કરી શકે? પોતાના પ્રાણરૂપ વાતસ્કંધને બ્રહ્માણ્ય એ સમેટી લીધો, એટલે તેણે પોતાની મર્યાદાને છોડી દીધી. તેને નિરંતર એક સમાનરૂપે રહેતાર બ્રહ્મામાં લીન થઈ જવા માટે ક્ષોભ થવા લાગ્યો, ત્યારે આકાશની અંદર રહેલા તારાઓ નિરાધાર થઈ ગયા. જેમ અગ્નિ વડે ઘળતાં ઊંખાડિયાં પવનના ઝપાટાથી ઊડવા માંડે અને જેમ વૃક્ષમાંથી પુષ્પના સમૂહો પડવા માંડે, તેમ તેઓ આકાશમાંથી નીચે પડવા માંડ્યા. આ ભૂલેકર્માં કરેલાં પુણ્યકર્મોનું શુભ ફળ ભોગવવાના સ્થાનરૂપ એવી વિમાનની પંક્તિઓ પોતાના કાળનો પરિપાક આવી રહેવાથી મૂળમાંથી ચળી ગઈ અને પોતાનો પવનરૂપી આધાર ખસી જવાથી નીચે પડવા લાગી. જેમ ઇંધન બળી રહેવાથી પ્રદીપ્ત અગ્નિની જ્વાળા શાંત પડી જાય છે, તેમ બ્રહ્માના સંકલ્પરૂપી ઇંધન શાંત થઈ જવાથી સિદ્ધ લોકોની ગતિઓ પણ શાંત થવા લાગી. હલકા રૂની જેમ આકાશમાં ફર્યો કરતા સિદ્ધ લોકોના સમૂહોની શક્તિ પ્રલયકાળના પવનથી તાશ પામી એટલે તેઓ ચૂપચાપ નીચે પડવા લાગ્યા. મેરુપર્વતને ધરતીકંપનો આંચકો લાગ્યો તેથી સંકલ્પમાત્રથી ઉત્પન્ન થયેલા વૃક્ષોના સમૂહોથી સુંદર દેખાતાં મેરુપર્વતનાં શિખરો ઇન્દ્ર આદિનાં નગરો સાથે નીચે પડવા લાગ્યાં.

સમ બોલ્યા : બ્રહ્મ અધિષ્ઠાનચૈતન્યની અંદર સંકલ્પમય એવા સમદિમતને રૂપે રહેલા છે અને બ્રહ્માંડ એ એક તેમનું શરીર છે. તો સંકલ્પમાત્રરૂપે રહેલા એ નિરાકાર બ્રહ્માના અવયવો કેમ સંભવે? અને કદાચિત્ અઘટિત ઘટનવળી માયાને લીધે તેમ હોય, તોપણ ભૂલોક તેના કયા અવયવરૂપ છે? સ્વર્ગ તેના કયા અવયવરૂપ છે? અને પાતાળ તેના કયા અવયવરૂપ છે? હે મહારાજ! બ્રહ્માના એ બધા અવયવો

કેવી રીતે રહ્યા છે? અને બ્રહ્મા પોતાના એ વિરાટરૂપી શરીરની અંદર કેવી રીતે રહ્યા છે? બ્રહ્મા પોતે સંકલ્પમાત્ર છે અને નિરાકાર છે, ત્યારે આ જગત તો સાકારરૂપે રહ્યું છે. આ અયોગ્ય છે. એવો મને નિશ્ચય થયો છે, તો આ સંબંધમાં કંઈ બીજું હોય તો તે આપ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : નિર્વિકાર પરમ ચિદાકાશ દિશાઓરૂપી ખળનામાં ભરપૂર થઈ રહેલ છે અને તે જ પ્રથમ સત્યરૂપે હતું. બાકી, બીજું કાર્યકારણરૂપે જે કંઈ પ્રતીતિમાં આવે છે, તે કશું ન હતું. એ ચિદાકાશ પોતાના વાસ્તવ સ્વરૂપને છોડ્યા વિના, નિર્વિકાર રહીને પોતાના સ્વરૂપને જ દૃશ્યરૂપે ગુહ્યું સમજે છે. એ ચિદાકાશ પોતાની ચેતનસત્તાથી ચિદાભાસરૂપ થાય છે. એ ચિદાભાસ જીવરૂપ છે અને તે દ્રશ્ય, દૃશ્ય તથા દર્શનરૂપી ત્રિપુટીના મનનને લીધે ઘટ્ટ થઈ જઈ મનરૂપ કહેવાય છે; આમ તમે સમજો. જોકે આ બધી સ્થિતિ અધ્યાસના બળથી થાય છે ખરી, પણ તેમાં કશું સાકારરૂપે સત્ય રીતે થયું હોય એમ નથી. પરંતુ શુદ્ધ ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપે પ્રથમ પ્રમાણે જ રહેલ છે. આ જે કંઈ વિવર્તરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તે પરમભોગરૂપ છે, અને ચિદાકાશથી જરા પણ ગુહ્યું નથી. નિશ્ચય અને અવિનાશી ચિદાકાશ જ અહંકારની ભાવના કરે છે, ત્યારે સંકલ્પરૂપ મનને આકાર વિવર્તરૂપે સ્ફુરિત થઈ પ્રતીતિમાં આવે છે. વસ્તુતાએ તો ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર યથાસ્થિત પણે રહેલ છે. પરંતુ અવિદ્યાને લીધે મિથ્યા ભાવના કરવાથી સંકલ્પ ચિદાભાસરૂપે, અહંકારરૂપે તથા સ્થૂલ-દેહરૂપે થઈ રહેલા પોતાના આત્માને અનુભવે છે. ભાવનાના બળથી તે પોતાને દેહના આકારે સમજે છે, દેહના આકારે દેખે છે અને દેહના આકારે અનુભવે છે. ખરી રીતે તો એ કેવળ સંકલ્પ છે અને શૂન્ય છે; છતાં વિવર્તભાવથી દેહરૂપે અનુભવમાં આવે છે. જેમ સંકલ્પનગર વસ્તુતાએ શૂન્ય છે, છતાં તમે તેને આકારવાળું

દેખો છો, તેમ અવિનાશી ચિદાકાશરૂપી આત્મા ચિદાકાશની અંદર પોતાના સ્વરૂપને જ શૂન્ય છતાં દેહરૂપે થઈ રહેલ અનુભવે છે. એ ચિદાકાશ પોતે વસ્તુતા: શુદ્ધ છે. તેથી વાસનાના ક્ષય સુધી તે દેહાદિકને આત્મારૂપે અનુભવે છે અને પછી વાસનાનો ક્ષય થતાં તે પોતાની ઈચ્છાથી જ શાંત આહારરહિત થઈ જાય છે. આપણને અને બીજા જીવન્મુકત પુરુષોને બ્યારે યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે, ત્યારે આ વિસ્તીર્ણરૂપે દેખવામાં આવતો સંસાર શૂન્યરૂપ જ લાગે છે અને સત્ય પરમતત્ત્વ જ જાણે વિવર્તરૂપે સર્વને આકારે થઈ રહ્યું હોય તેમ અનુભવમાં આવે છે, એમ તમે સમજો. યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે, એટલે વાસના આ જન્મમાં જ શાંત થઈ જાય છે અને અદ્વૈતજ્ઞાનના અવધી આહારનો ક્ષય થઈ જાય છે, એટલે મોક્ષ જ અવશ્યેષ રહે છે. આમ હે રામચંદ્રજી! બ્રહ્મા પોતે જ આ જગતને આકારે થઈ રહેલ છે અને એ વિરાટના આત્મારૂપ બ્રહ્માનો જે દેહ છે, તે જ આ જગત છે. બ્રહ્મા એક સંકલ્પરૂપ અને ચિદાકાશરૂપ છે. તેને જે ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થઈ છે, તે જ આ જગતરૂપે ભાસે છે અને તે જ 'બ્રહ્માંડ' શબ્દ વડે કહેવાય છે. આ મર્વ ચિદાકાશરૂપ છે અને તે સંકલ્પની ક્લેપના વડે ખડું થઈ નજરે આવે છે. વસ્તુતાએ જોઈએ તો કોઈ જગ્યાએ જગત છે જ નહિ અને તમે કે હું એ કોઈ પણ નથી. શુદ્ધ તિર્મળ ચિદાકાશ કેવળ ચિન્માત્ર છે અને તેની અંદર જગત ક્યાં ઉત્પન્ન થાય? શી રીતે ઉત્પન્ન થાય? ક્યાં સાધન વડે ઉત્પન્ન થાય? કેવા રૂપે ઉત્પન્ન થાય? અને તેને ઉત્પન્ન કરવામાં શું સહકારી કારણ છે? આથી સિદ્ધ થાય છે કે, જગત મિથ્યારૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, મિથ્યારૂપે દેખાય છે, મિથ્યારૂપે જ પ્રિય—અપ્રિયરૂપે ભાસે છે અને બ્રહ્મ કે જે અપ્રવચ્યતા સંપર્કથી સાવ રહિત છે, તે ભ્રાંતિ વડે જગદ્ભાવથી રહિત એવા પોતાના સ્વરૂપને જ જગતના આકારે દેખે છે. જેમ પવન પોતાની ચલનશક્તિરૂપે સર્વે પ્રસરી

જાય છે, તેમ ચિદાકાશ પોતાની મેળે જ આદિતીય એવા પોતાના ચિન્માત્ર સ્વરૂપમાં જગત આદિ રૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ જ પ્રિયઅપ્રિય આદિરૂપે ભાસે છે. જે કાંઈ પ્રતીતિમાં આવે છે, તે છે એમ માનીએ, તો કાંઈક અનિર્વચનીય જેવું છે; અથવા દ્વૈત—અદ્વૈત એ બંને વિલાગતે છોડી દેતાં કાંઈ પણ નથી. શૂન્ય, તિર્મળ અને નિર્વિકાર ચિદાકાશ જ જગતરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, એમ તમે સમજો. હે રામચંદ્રજી! આ તત્ત્વજ્ઞાનને લીધે સર્વ ભેદબુદ્ધિને છોડી દઈ મેં નિઃસંકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કરી છે. પરમાર્થ-દૃષ્ટિએ બ્રહ્મરૂપ હોવા છતાં હું વ્યવહારદૃષ્ટિથી જાણું દેહાદિરૂપ હોઉં તેવું. થઈ રહ્યો છું અને મમત્ત્વથી રહિત છું. એવી જ રીતે તમે પણ પરમાર્થદૃષ્ટિથી બ્રહ્મરૂપ છતાં વ્યવહારદૃષ્ટિએ જાણું દેહાદિરૂપ હો તેવા થઈ રહો અને મમત્ત્વથી રહિત થઈ જાઓ. તમે વાસનાથી રહિત થઈ જઈને મનને શાંત રાખો. મૌનને ધારણ કરી ચપળતા મૂકી દો. પછી વ્યુત્થિત દશામાં તમે ભણે સુખથી સર્વ યથાપ્રાપ્ત વ્યવહાર કર્યા કરો અથવા સમાધિ અવસ્થામાં એ વ્યવહારને ભણે ન કરો. આ બાબતમાં શા માટે આગ્રહ રાખવો? આનાદિ, નિત્ય અને અનુભવરૂપ એક પરમાત્મા જ છે. તે જ આ દૃશ્યરૂપે (વિવર્તભાવથી) થઈ રહેલ છે. બાકી દૃશ્ય કાંઈ તેનાથી જુદું નથી. સત્યરૂપે અનુભવમાં આવનાર એ પરબ્રહ્મને વિષે જે અજ્ઞાન છે, તે જ ભ્રાંતિની વિચિત્રતાને લીધે દૃશ્યરૂપે પ્રસરી રહેલ છે. ૧—૩૨

અનાદિનિત્યાનુભવો ય એકઃ સ एव दृश्यं न तु दृश्यमन्यत । सत्यानुभूतेऽननुभूतयो याः सुविस्तृता दृश्यमहादृशस्ताः ॥ ૩૨ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધના 'નિર્વાણવર્ણન' નામનો સર્ગ

૭૨ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૭૩ મો*

અધ્યારોપનો ક્રમ

રામ ઉગ્રાચ

અન્યમોક્ષજગદ્વૃક્ષિત શૂન્યા નાપિ સન્મયી ।

નાસ્તમેત ન વોદેતિ કિત્વ ગદ્યમસૌ કિલ ।૧।

રામ બોલ્યા : ધ્યેય, મોક્ષ અને જગતની યુક્તિ એ શૂન્ય પણ નથી તેમ સદ્રૂપ પણ નથી. આદિરૂપ પ્રભુતત્વ કોઈ દિવસ ઉદય કે અસ્તને પ્રાપ્ત થતું નથી. હે મહારાજ ! આ આ.પે જે ઉપદેશ કર્યો, તે સર્વ હું સારી રીતે સમજ્યો છું. એ આપની કથારૂપી આમૃતનું શ્રવણ કરતા મને તુમિ જ થતો નથી, માટે આપ ફરી વાર ઉપદેશ કરો. હે મહારાજ ! સુષ્ટિ આદિ ભ્રાંતિની દૃષ્ટિ અને શૂન્યતા આદિની દૃષ્ટિ; એ બંનેમાંથી એકેય સત્ય કે અસત્ય કહી શકાતી નથી. આમ છે, તો જે કાંઈ સત્ય પરમતત્ત્વ છે અને વિવર્ત-ભાવથી સર્વરૂપ થઈ રહેલ છે, તેનું સ્વરૂપ થયાથી રીતે હું સમજી ગયો છું; તથાપિ મને ફરી વાર બોધ દૃઢ થાય તે માટે આપ સૃષ્ટિનો અનુભવ કહો.

વાસિષ્ઠ બોલ્યા : જે કાંઈ આ સર્વ પ્રકારનું દેશ—કાળ—ક્રિયા આદિવાળું સ્થાવર—જંગમાત્મક જગત દેખાય છે, તે સર્વનો જ્યારે નાશ થાય છે, તેમ જ જ્યારે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, વાયુ, રુદ્ર અને ઇન્દ્ર એ સર્વનો પણ પરિણામ ભાવતારો મહા-પ્રલય આવેતો હોયો રહે છે, ત્યારે શાંત, અતિ નિર્મળ, જન્મ આદિ વિકાર વિનાનું, અત્યાદિ અને સત્ય એવું કાંઈક અવર્ણ્ય તત્ત્વ જ અવશેષ રહે છે. તે તત્ત્વને વર્ણવવાને વાણી પણ અસમર્થ થઈ પાછી વળે છે, તો પછી બીજી તો શી વાત કહેવી કે જેમ સરસવતી અપેક્ષાએ મેરુ અતિ વિસ્તારવાળો. અને અતિ સ્થૂલ દેખાય છે; તેમ એ પરમતત્ત્વની અપેક્ષાએ પરમ સૂક્ષ્મ આકાશ પણ અતિ સ્થૂલ ગણાય છે, જેમ મોટા પર્વતની

અપેક્ષાએ ત્રસરેણુઓ સૂક્ષ્મ છે, તેમ બીજા સર્વના ક્રેતાં અતિ સ્થૂલ એવું બ્રહ્માંડ પણ એ તત્ત્વની પાસે અત્યંત સૂક્ષ્મ દેખાય છે. સૂર્યા-દિક્ષના ચલાવને લીધે ગણતરી વિનાતો ને શાંત એવો પ્રલયકાળ વણા હોખા કાળ મુઠી ચાલે છે, ત્યાર બાદ સર્વના આદિરૂપ, અનુભવરૂપ અને શાંત ચિદાકાશરૂપ એ પરમતત્ત્વની અંદર રહેલ મહાશાંત, દિશા દ્રવ્ય આદિ વડે અમ્ભપ અને માયારૂપી આવરણની અંદર સુખમિ અવસ્થા-વાળાની પેઠે નિઃસંકલ્પરૂપે રહેલ મહાચિદાકાશ જાણે સ્વપ્નદશાનો અનુભવ કરતો હોય તેમ થઈ રહે છે, તે પોતામાં સ્ત્રીવ થઈ રહેલા જગતના સંસ્કાર જગત થવાથી જાણે પોતાના સ્વરૂપને પરમ સૂક્ષ્મરૂપે એટલે જીવરૂપે થઈ રહેલ દેખાતો હોય તેમ અનુભવે છે. અસત્ય છતાં પણ સ્વપ્નની પેઠે અંદર તેવી ભાવનાના બળથી તે પોતે બહુ વિશાળરૂપે વિસ્તરે છે અને પોતાના સર્વત્ર ત્રસરી રહેલ ચિદ્રૂપને જ બ્રહ્મશબ્દના અર્થરૂપે અનુભવે છે. ચિતસ્રતા ચેતનપણાને લીધે પોતાના સ્વરૂપની અંદર પોતાને આહુરૂપે (જીવરૂપે) અનુભવે છે અને પોતે જાણે તેને જુદેરૂપે દેખતી હોય તેમ થઈ રહે છે. પછી તે પોતે જાણે દ્રશ્યરૂપ હોય તેવી થઈ જાય છે. સ્વપ્નની અંદર એક જ દ્રશ્ય પોતાના સ્વરૂપની અંદર પોતાની મેળે જ પોતાને મરી ગયેલ દેખે છે. પણ એ મરતાર પોતે જ પોતાના મરણ-તો દ્રશ્ય છે અને એ બેમાંથી એકેય જુદા નથી. તે જ પ્રમાણે એ ચિદ્રૂપ પરમસૂક્ષ્મ તત્ત્વ પોતાના સ્વરૂપની અંદર નાના પ્રકારની કલ્પનાને જુદે જુદે રૂપે અનુભવે છે, એ ચિતસ્રતા અંદર એક છે, છતાં કેમ જાણે દૈતપણાને પ્રાપ્ત થઈ રહેલ હોય એમ બાસે છે. વસ્તુતઃ તો તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ થયારિથતપણે રહેલ છે, છતાં જાણે દ્રશ્ય અને દૃશ્યરૂપે પણ થઈ રહી હોય એવી તે જણાય છે. ચિતસ્રતા પોતે શૂન્ય અને અતિ નિરાકાર છે, છતાં પોતાના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપને આહુરૂપે (જીવરૂપે) દેખે છે, ત્યારે કેમ જાણે દૃશ્ય

* આ તેતેરમા સર્ગમાં બોધને દૃઢ કરવા માટે ફરીવાર અધ્યારોપનો ક્રમ વર્ણવવામાં આવ્યો અને પૃથ્વી આદિ તેનાં ચી રીતે અંગરૂપ છે, ઈત્યાદિ પ્રશ્નોના ઉત્તરો પણ આપવામાં આવ્યો.

અને દ્રશ્યરૂપે પોતે ઉદય પામતી હોય તેમ જૈન ભાવને ધારણ કરી લે છે. એ દ્રશ્ય જ્યારે પોતાના પ્રકાશમય સ્વરૂપને માથાના યજ્ઞથી અણુરૂપ અને પરિચિછન્ન દેખે છે, ત્યારે ભાવતાના પ્રભાવથી જેમ બીજા અંકુરપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ તે ક્રમે કરી પોતાના સ્વરૂપને વિશાળ દેખે છે. ત્યારે તેની અંદર દેશ-કાળ-ક્રિયા-દ્રવ્ય-દ્રશ્ય-દર્શન-દૃશ્ય આદિ જુદા જુદા રૂપે હોય છે, છતાં તે વખતે વાણી આદિની અભિવ્યક્તિ ન હોવાથી તેમનાં નામની કલ્પના હોતી નથી. જે પ્રદેશમાં એ સૂક્ષ્મ ચિદાત્માનું ભાન થાય છે, તેને દેશ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તેનું ભાન થાય છે, ત્યારે તે 'કાળ' કહેવાય છે અને જે ભાન થાય છે તેને 'ક્રિયા' કહેવામાં આવે છે. જે કાંઈ ગુણ-ક્રિયા આદિ કલ્પનાના આધારરૂપે પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે, તેને 'દ્રવ્ય' કહેવામાં આવે છે, એમ વિદ્વાનોનું સમજનું છે. જે તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરે છે, તે 'દ્રશ્ય' કહેવાય છે. દ્રશ્યને દૃશ્યનો અનુભવ કરાવવામાં કારણરૂપ છે, તેને 'દર્શન' કહે છે, એ દર્શન પોતે સાધનરૂપ થઈ દ્રશ્યને દૃશ્યનો અનુભવ કરાવે છે. આમ ચિદાકાશની અંદર અસત્ય છતાં અનેક સ્ફુલભાવોની કલ્પના ખરી થઈ ક્રમે કરી દેખાય છે. તે દેશ-કાળ-વસ્તુ આદિના પરિચ્છેદવાળી (પરિમાણુવાળી) છે અને આમ નેઈએ તો અનંત છે. વસ્તુતાએ તે ચિદાકાશની અંદર ચિદાકાશરૂપે જ રહેલ અને તેમાં દેશ-કાળ આદિની કર્શો જ ક્રમ સંભવતી નથી. પ્રતીતિમાં આવતી સ્પર્શોક્તિનો પ્રકાશ જે વડે ચિદ્રૂપ જીવને પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે, તે અક્ષુ-ઈન્દ્રિય કહેવાય છે. આવી જ રીતે શ્રેષ્ઠ આદિ ઈન્દ્રિયો માટે સમજી લેવું, આ વાત મેં તમને સંક્ષેપમાં કહી છે. ચિદ્રૂપ જીવને પોતાના સ્વરૂપની અંદર પ્રથમ પ્રતિભાસ થતાં શબ્દતન્માત્રા જ પહેલાં અનુભવમાં આવે છે, એ શબ્દ-તન્માત્રા આકાશનો ગુણ છે તેથી તે આકાશરૂપ છે. ચિદ્રૂપ જીવને આભાસરૂપે પ્રતીતિમાં

આવતું આકાશ જ ઘટ્ટ ભાવને પ્રાપ્ત થઈ જઈ સ્ફુલ્લદેહરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે અને તેની અંદર રૂપ આદિ વિષયના અનુસંધાનને લીધે પાંચ ઈન્દ્રિયો પણ ઉદય પામે છે. આમ દૃશ્ય શબ્દ આદિ વિષયોમાં ચિદ્રૂપ સૂક્ષ્મ જીવનું અનુસંધાન વારંવાર અનુભવરૂપે વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે અને તેને જ કાર્યપરત્વે જ્ઞાન-મુદ્ધિ ઇત્યાદિ રૂપે પણ કહેવામાં આવે છે. સંકલ્પ-વિકલ્પ આદિ કાર્યોને યોગે તે મનરૂપ કહેવાય છે. 'અમુક હું છું' અને 'અમુક મારું છે' એવા અભિમાનમાં અભિનિવેશ થતાં તે જ અલંકારપદ વડે કહેવામાં આવે છે. એવી રીતે એ ચિદ્રૂપ જીવ પોતે જ પોતાની એણે દેશ-કાળ આદિ પરિમાણુનો અંગીકાર કરી લે છે. ચિદ્રૂપ જીવાત્માને જે કાળમાં પ્રથમ શબ્દ આદિ વિષયનું જ્ઞાન થાય છે, તે કાળ પાછળના ઉત્તરકાળની અપેક્ષાએ પૂર્વકાળ કહેવાય છે. જે પ્રદેશ એક પ્રદેશના કરતાં ઉપરના ભાગમાં હોય છે, તેને નીચેના પ્રદેશની અપેક્ષાએ ઊર્ધ્વરૂપે તે જીવ કલ્પી લે છે. એ રીતે એ ચિદ્રૂપ જીવ દિશાઓનાં પણ દક્ષિણ, ઉત્તર આદિ અનેક નામે ક્રમે કરી કલ્પી લે છે. એ જીવચૈતન્ય પોતે જોઈ આકાશના જેવું અસંગ, નિર્વિકાર અને ચિદ્રૂપ છે, તોપણ દેશ-કાળ કે ક્રિયા-દ્રવ્ય ઇત્યાદિ શબ્દો અને તેના અર્થોરૂપે પણ તે પોતે જ વિવર્તભાવથી થઈ જઈ પ્રતીતિમાં આવે છે. આમ એ જીવ પોતે ચિદાકાશરૂપ છે, છતાં ચિદાકાશરૂપે સર્વત્ર પ્રસરી રહેલા પોતાના અનુભવ વડે—પોતાની ચિરાસરાના વિવર્તને લીધે અતિવાહિક દેહરૂપ થઈ જાય છે. એ ચિદ્રૂપ અણુજીવ ઘણા લાંબા કાળની ભાવતા વડે પોતાના સ્વરૂપને તે આધિભૌતિક દેહરૂપ છે એમ પૂર્ણ નિશ્ચયથી માની લે છે. જીવ પોતે ચિદાકાશરૂપ છે. તેણે પોતાના ચિદાકાશરૂપ સ્વરૂપની અંદર બધી કેવળ ભ્રાંતિકલ્પિત આદ્યઅજ્ઞાન વિવર્ત-રૂપે પાથરી દીધેલ છે. તે જળ ઝાંઝવાના જળમાં પ્રતીતિમાં આવતા સત્ય જળની પેઠે કેવળ

આભાસમાત્ર છે અને અસત્ય છતાં સત્યતા જેવી લાગે છે. આકાશની પેઠે અસંગ અને નિરાકાર એ જીવાત્મા પોતાના (માની લીધેલા) દેહની અંદર કોઈ જગ્યાએ મસ્તકની કલ્પના કરે છે, કોઈ જગ્યાએ ચરણની કલ્પના કરે છે અને કોઈ જગ્યાએ છત્તી, પડખાં આદિ અવયવની કલ્પના કરે છે. વળી કેઈ જગ્યાએ તે ગ્રહણ—ત્યાગ, ભાવ અને અભાવ ઇત્યાદિ શબ્દની તથા તેના અર્થની કલ્પનાને પણ કલ્પી લે છે. એ જીવ કોઈ દેહાણે દેશ—કાળ આદિ સાથે જકાઈ ગયેલી નિયમિત (અમુક) આકારની કલ્પનાને પણ કલ્પી લે છે; તે તે કલ્પના વિષયરૂપે પોતાને અનુભવમાં આવે છે તથા ઇન્દ્રિયોના સમૂહ વડે જાણી શકાય છે. પછી એ આજીવ જીવાત્મા મન વડે કલ્પી લીધેલા પોતાના આકારને હાથપગ આદિ બાહ્ય અવયવવાળો. તથા ચિત્ત આદિ આંતર અવયવવાળો દેખે છે. આ જ ક્રમ પ્રમાણે ઘટ્ટા ઉત્પન્ન થાય છે અને વિષ્ણુ ઉત્પન્ન થાય છે, રુદ્ર પણ એવી જ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે; અને કૃમિ પણ એવી જ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. બાકી તત્ત્વદૃષ્ટિ જોઈએ તો કશું જ ઉત્પન્ન થતું નથી. બ્રહ્મ શૂન્ય છે અને તે પોતાના શૂન્ય સ્વરૂપની અંદર યથાસ્થિતપણે રહે છે. ત્રિદાકાશ ત્રિદાકાશની અંદર વિવર્તભાવથી ભ્રાંતિને લીધે જ એવા અનુત આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે. વ્યક્તિશરીરના પ્રત્યેક હૃદયરૂપી કંદની અંદર ત્રૌલોક્યરૂપી લગ્નાચોનું બીજ રહેલ છે. તે મુક્તિના દારમાં પ્રતિબંધકરૂપે રહેલ વિષયસૃષ્ટિરૂપી મેટી સાંકળના આધારરૂપ છે ને સંસારરૂપી અસાગર વસ્ત્રહના યોગથી ગુદ્ધિ પામે છે. કાર્યમાત્રના કારણરૂપ, કાળક્રિયા આદિને નિયમમાં રાખનાર અને સર્વતા આદિરૂપ પરમપુરુષ આ રીતે પોતાની મેળે જ તત્ત્વદૃષ્ટિએ ઉત્પન્ન થતા નથી, છતાં અધ્યાસોપદૃષ્ટિએ (જીવ—જગત—દેશ—કાળ—ક્રિયા આદિરૂપે) જાણે તે ઉત્પન્ન થઈ રહેલ હોય તેમ પ્રતીતિમાં આવે છે. એ ચિત્તમાત્ર પુરુષનો દેહ પાંચભૌતિક

નથી, તેમ તેના શરીરની અંદર હાડકાં પણ નથી. વળી તેનો ભૌતિક દેહ નથી, તેથી કોઈ તેને મૂઠી માસી શકતું નથી. સૂઈ ગયેલા પુરુષનો આત્મા સ્વપ્નની અંદર, સમુદ્ર, મેઘ, સંગ્રામ, સિંહ ઇત્યાદિના મોઢા ધ્વનિરૂપે અનુભવમાં આવે છે છતાં વસ્તુતઃ જોતાં તે શબ્દથી રહિત જ છે અને પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેલ છે. તે જ પ્રમાણે ચિત્તમાત્ર પુરુષ પણ પ્રપંચરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, છતાં તે પોતાના પ્રપંચરહિત સ્વસ્વરૂપની અંદર જ રહેલ છે, જગી ગયેલા પુરુષને સ્વપ્નની અંદર જીવામાં આવેલો યોદ્ધાઓના કોલાહલનો અનુભવ સ્મરણમાં આવે છે, ત્યારે તે તેને અત્યંત અસત્ય પણ જણાતો નથી તેમ અત્યંત સત્ય પણ લાગતો નથી, તેવી જ રીતે આ દૃશ્યપ્રપંચ પણ સદ્રૂપ કે અસદ્રૂપ છે એમ એકેય રીતે કહી શકાય નહિ. આમ તો અનિર્વચનીય રીતે રહ્યો છે. એ ચિત્તમાત્ર વિરટ પુરુષની અંદર સર્વ પ્રપંચ માયામાત્ર છે. તેથી તે મહાત આકારવાળો દેખાય છે અને અનેક લાખો યોગનો સુધી વિસ્તરેલો જણાય છે. આમ છતાં તે સૂક્ષ્મ પરમાણુની અંદર રહેલો છે. અને તેના એક રૂંવાડામાં પણ ત્રણે લોકો રહેલા છે. જન્મ આદિ વિકારોથી રહિત એ ચિત્તમાત્ર પુરુષ અનેક કુળોરૂપે, શીલરૂપે અને ગુણરૂપે તથા સેંકડો કુળમલરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે અને સેંકડો જગતરૂપે દેખાય છે, તો પણ (એ સર્વ માયામાત્ર હોવાથી) વડના દેરા જેટલી જગતને પણ તે સેંકતો નથી. તે સેંકડો અને સેંકડો જગતરૂપે વિસ્તરેલા છે, તોપણ આજીમાત્ર છે. વસ્તુતઃ જોઈએ તો સ્વપ્નમાં દેખાતા પવેતની પેઠે એ તત્ત્વ આજીમાત્ર દેશને પણ સેંકતું નથી. એ જ ચિત્તમાત્ર પુરુષ સ્વપ્નમાં કહેવાય છે અને વિસટ પણ તેને જ કહેવામાં આવે છે. ધ્વજાંકના આત્મારૂપ પણ એ જ છે અને આ જગત તેના દેહરૂપ છે. બાકી વસ્તુદૃષ્ટિ જોઈએ તો તે સર્વ ત્રિદાકાશરૂપ જ છે. સનાતન પણ એ જ કહેવાય છે, ‘રુદ્ર’

સંજ્ઞા પણ તેની જ છે અને ઇન્દ્ર, ઉપેન્દ્ર, પવન, મેઘ, પર્વતોના સમૂહો વગેરે સર્વ તેના દેહરૂપ છે. પરમસૂક્ષ્મ ચિદાત્મા પ્રથમ પોતાના સ્વરૂપને વિવર્તનરૂપે પ્રસારે છે અને પછી ચિત્તરૂપ થઈ જાય છે. તે પછી ક્રમે કરી તે વિશાળ આકારને ધારણ કરે છે અને પોતાના આત્માને 'હું જ બ્રહ્માંડરૂપ છું' એમ સમજે છે. તેમાં પવનરૂપી જે સ્ફુરણ હોઈ છે, તેને સ્ફૂર્તિને લીધે 'સ્પંદ' કહેવામાં આવે છે. એ વિરાટપુરુષના પ્રાણની સ્ફૂર્તિ જ બ્રહ્માંડરૂપી આકાશની અંદર વાત-સ્કંધરૂપે રહેલ છે. જેમ આપણા શરીરની અંદર પ્રાણ અને આપાનનું સ્ફુરણ પ્રત્યક્ષ રીતે અનુભવમાં આવે છે, તે વિરાટના બ્રહ્માંડરૂપી શરીરમાં આકાશની અંદર જે પવન રહેલ છે, તે વાતસ્કંધ કહેવાય છે. બાળક જેમ પોતાના મન વડે પિશાચને કલ્પી લે છે, તેમ એ વિરાટપુરુષે પોતાના ચિત્ત વડે તેજના કિરણને કલ્પી લીધેલ છે. તે તેજ-કિરણ મિથ્યારૂપ છે, છતાં સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ અને નક્ષત્ર આદિના સ્થાનરૂપ થઈ રહેલ છે. વિરાટ-પુરુષના ઉદરમાં ઉદય પામેલા પ્રાણ—આપાનના પરાવર્તનરૂપી હીડે.જા.ને વાતસ્કંધ કહેવામાં આવે છે અને આ જગત વિરાટપુરુષના એક મોટા દેહરૂપ છે. પ્રત્યેક જીવની વાસનાથી જે કલ્પાયેલાં છે, જે કલ્પ પર્વત વ્યવહાર કરનારાં છે અને જે જગતની અંદર રહેલાં છે, તે સર્વ વ્યથિ-શરીરના પ્રથમ બીજરૂપ પણ એ જ છે. પ્રત્યેક જીવમાં રહેલી વાસનામાં બીજરૂપ રહેલા વિરાટ-પુરુષમાંથી જેમ બહાર બધા દેહો જગતના આકારે ઉત્પન્ન થયેલા દેખાય છે, તેમ પ્રત્યેક પુરુષના દેહની અંદર પણ વાસનામય એવાં અનેક બ્રહ્માંડો રહેલાં છે. જેમ સર્વના આદિ-બીજરૂપ હિરણ્યગર્ભની અંદર અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરનારી ચિત્સત્તા પ્રથમથી જ રહેલી છે, તેમ આ જીવની અંદર પણ હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પને અનુસરી અનેક મનોમય બ્રહ્માંડોને ઉત્પન્ન કરનારી ચિત્સત્તા રહેલી જ છે. ચંદ્રમા, સૂર્ય અને પવન એ વિરાટપુરુષ કિંવા હિરણ્યગર્ભ-

ના વાન, પિરા, અને ક્ષરૂપ છે. ગ્રહ અને નક્ષત્ર-ગણ એ હિરણ્યગર્ભના પ્રાણ નેરા બહાર આવનારાં શૂંકનાં ટીપાં છે. પર્વતોના સમૂહો એ વિરાટપુરુષ નાં અસ્થિરૂપ છે અને મેઘો એ વિરાટપુરુષના મેદરૂપ છે; પરંતુ એ વિરાટપુરુષતા એ મસ્તક, ચરણ, ત્વચા અને બ્રહ્માંડના આવરણને આપણે દેખી શકતા નથી. હે પ્રિય યમચંદ્ર ! વિરાટ પોતે જ સંકલ્પરૂપ છે અને આ જગતને તેનું એક અંગરૂપ છે, એમ તમે સમજો. અરી રીતે જોતાં તો એ સર્વ દેવળ કલ્પનામાત્ર જ છે. આથી આકાશ, શૈલ, પૃથ્વી, સાગર આદિ સર્વ શાંત ચિદાકાશરૂપ જ છે. ૧ ૫૯

વર્ણવિરાજો જગદંગ વિદિ હંકલ્પરૂપસ્ય
દિ કલ્પનામ । આકાશશૈલાવનિસાગરાદિ સર્વ
ચિદાકાશમતઃ પ્રજ્ઞાન્તમ ॥ ૫૯ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણ
ઉત્તરાર્ધનો 'વિરાટાભવર્ણન' નામનો સર્ગ

૭૩ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૭૪ મો*

વિરાટ પુરુષતુ* વર્ણન

વસિષ્ઠ ડવાચ

તસ્મિન્ કલ્પે તુ સંકલ્પે નય્ય યજ્ઞપુરાસ્થિનમ્ ।

શૃણુ તવ દશવસ્થેયં વિચિત્રાચારહારિણી ॥૧॥

વસિષ્ઠ બે.લ્યા : હે રામચંદ્ર ! એ શિલા-

માં જોવામાં આવેલા બ્રહ્મકલ્પરૂપી વિરાટના સંકલ્પને વિષે તેનું બ્રહ્માંડરૂપી શરીર રહ્યું છે. હવે વિચિત્ર આહારુચ્યવહારથી ચિરાહારી એવી તેની આ વ્યવસ્થા સાંભળો. વિરાટપુરુષનું 'પરુ' વાસ્તવ સ્વરૂપ જોઈએ તો તે પરમ ચિદાકાશ જ છે; અને તે આદિ, અંત તથા મધ્યથી રહિત છે. બાકી એ વિરાટપુરુષનું જગતરૂપી શરીર તો કલ્પનિક છે અને તેથી અતિનુચ્છ છે. બ્રહ્મા

* આ વૃષોદેસના સર્ગમાં જે જે લોક વિરાટના અંશ અને અવયવરૂપ છે તથા જેની રીતે વિરાટ પુરુષ તેની અંદર રહેલ છે તે સર્વ વિસ્તરથી વર્ણવવામાં આવશે.

પોતાના સંકલ્પ વડે ખડા થઈ ગયેલા બ્રહ્માંડના બહારના પ્રદેશમાં નિઃસંકલ્પ સાક્ષી યોગ્યરૂપે જ રહેલ છે અને તે સંકલ્પ વડે બ્રહ્માંડને પોતાના શરીરરૂપે ફેરો છે. આથી વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો તે પણ પ્રકાશમય ચિદક.શરૂપ જ છે, જેમ પક્ષી પોતાના ઈડાના વિભાગ કરે છે, તેમ બ્રહ્માંડપી હિરણ્યમય વિરાટપુરુષે (હિરણ્યગર્ભે) પોતાના સંકલ્પથી પુષ્ટ થઈ રહેલા પોતાના હિરણ્યમય બ્રહ્માંડના એ પ્રકારે વિભાગ કર્યાં. એ બ્રહ્માંડના એ ભાગમાંથી ઉપરના ભાગને તેણે આકાશરૂપે કલ્પી લીધો અને નીચેના ભાગને તેણે પૃથ્વીરૂપે કલ્પી લીધો, પરંતુ એ બંને ભાગ તે એ વિરાટપુરુષની દૃષ્ટિમાં પોતાના આત્માથી જરા પણ જુદા નથી. બ્રહ્માંડનો ઉપરનો ભાગ વિરાટના મસ્તકરૂપ કહેવાય છે, નીચેનો ભાગ (ફંલોક) ચરણરૂપ કહેવામાં આવે છે અને વચમાં રહેલા આકાશનો મધ્યભાગ તેના નિતંબરૂપ છે. છટે છટે રહેલા એ બંને લોકોનો ભૂલોક અને આકાશનો વચ્ચે ભાગ આતિ વિસ્તારવાળો છે, અનંત છે અને તે સર્વ મનુષ્યોને શૂન્ય તથા સ્થામ એવી આકાશ રેખારૂપે જોવામાં આવે છે. સ્વર્લોક એ વિરાટપુરુષના વિશાળ તાળજારૂપ છે, તારાઓ તેના સંધિરખિંદુરૂપ છે અને વિરાટપુરુષના ફેહની અંદર સુર, અસુર, નર આદિ જીવો, બુદ્ધિ તથા પ્રાણની અનેક વૃત્તિઓરૂપ છે. વિરાટપુરુષના ફેહની અંદર ભૂત, પ્રેત અને પિશાચ કૃમિરૂપ છે, સૂર્યલોક ચંદ્રલોક આદિ ઉપરના લોકો વિરાટપુરુષના ઉપરનાં (ચમુ આદિનાં) છિદ્રોરૂપ છે અને બીજા થમલોક આદિ નરકસ્થાનો નીચેનાં છિદ્રોરૂપ છે. વિસ્તારવાળો નીચેનો બ્રહ્માંડખંડ પાતાળરૂપ રહેલો છે અને તે એ વિરાટપુરુષના ચરણતળરૂપ છે. નીચેના પાતાળતળના ભાગો વિરાટપુરુષના ગોઠણના રંઝરૂપ છે જળ વડે ચંચળ દેખાતી ગુફાઓરૂપી અનેક રંઝોને ધારણ કરી રહેલી, ક્રમ-રોગ, જરામરણ આદિ વડે વ્યાકુળ અને સમુદ્ર તથા દીપ વડે

વીંટાયેલી પૃથ્વી એ વિરાટપુરુષના મધ્યમાં રહેલા અસ્તિ, જ્યન તેમ જ નિતંબભાગરૂપ છે, જળ વડે ખળભળાટ કરનારી નદીઓ વિરાટપુરુષના ફેહની નાદીઓરૂપ છે. નદીઓમાં રહેલ જળ વિરાટની નાદીની અંદરના સ્વરૂપ છે. મેરુરૂપી કણિકાને ધારણ કરી રહેલો જંબૂદીપ વિરાટપુરુષના હૃદયકમળરૂપ છે. શૂન્ય દિશાઓ વિરાટપુરુષના કુહિલભાગ (પેટ)રૂપ છે. પર્વતો વિરાટપુરુષના ચક્રત અને પ્લીહારૂપ છે ક્રેમળ, સ્તિમ્બ અને વચના જેવા દેખાતા મેયો વિરાટના મેદના સમૂહરૂપ છે. ચંદ્રસૂર્ય વિરાટપુરુષના લોચનરૂપ છે. બ્રહ્મલોક તેના મુખરૂપ ગણાય છે. ચંદ્રમાને વિરાટના વીંચેરૂપ કહેવામાં આવે છે. હિમાલય પર્વત વિરાટપુરુષના ગ્રેષ્મરૂપ છે, અગ્નિલોક અને વડવાનવ વિરાટના મહાતીવ્ર એવા પિંટારૂપ છે. વાતસ્કંધમાં પ્રમિદ્ર એવા (આવહ-નિવહ-પ્રવહ આદિ) મહાવાયુઓ એ વિરાટપુરુષના હૃદયમાં રહેનારા પ્રાણ-અપાનરૂપ છે. કલ્પવૃક્ષોનાં વનો, બીજાં અનંત વનો, ઉપવનો અને પાતાળ આદિ કેટલાંય સ્થળોમાં પ્રસિદ્ધ રહેનારા સર્પસમૂહો વિરાટનાં સ્વાંતનાં સમૂહરૂપ છે. બ્રહ્માંડનો ઉપરનો સત્ત્વો વિશાળ ભાગ વિરાટના મસ્તકરૂપ છે. બ્રહ્માંડના ઉપરના છેવટના ભાગમાં રહેલ જ્યેષ્ઠ વિરાટની પ્રલીપ શિખારૂપ છે. એ વિરાટપુરુષ પોતે જ (સમષ્ટિ) મનરૂપ છે. તેથી તેનું જુદું મન માનવાની કશી જરૂર રહેતી નથી. વિરાટનો આત્મા જ ભોગને મટે ભોગ્ય વસ્તુને કલ્પી લઈ, પોતે ભોક્તારૂપ થાય છે. એવી કલ્પના પણ યોગ્ય નથી; કેમ કે આત્મા તો આસંગ અને આદિતીય છે. તે બીજાં ભોગ્યપદાર્થ જ ન હોવાથી કોનો ભોક્તા થાય? શી રીતે તેમાં ભોક્તાપદ્ધતિ સંભવે? અને તેને ભોક્તા કેમ કહી શકાય? એ જ પ્રમાણે વિરાટપુરુષની જુદી ઇન્દ્રિયો પણ માનવાની કશી જરૂર નથી; કેમ કે એ પોતે જ ઇન્દ્રિયરૂપ છે અને આપણામાં પણ ઇન્દ્રિયોનું જ અસ્તિત્વ છે, તે એમની કલ્પના વડે જ છે. વળી ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ પણ

કેવળ કલ્પનામાત્ર જ છે. અવયવ અને અવયવી રૂપે રહેતર હિન્દ્ર્ય અને ચિત્તા, એ બેમાં જરા પણ ભેદ નથી. જાગ્રો એટ જ શરીરવાળાં હોય, તેમ તે બંને પરસ્પર જોડાઈ રહેલા છે. (સ્વપ્ન આદિમાં આ અનુભવમાં આવે છે.) જગતનાં જે જે કાર્યો થતાં દેખાય છે, તે સર્વ વિરાટપુરુષના કાર્યરૂપ જ છે; કેમ કે એ વિરાટપુરુષના સંકલ્પો જ વ્યથિરૂપે રહેલા સર્વ પુરુષોરૂપે પરસ્પર ભેદનું આરોપણ કરી લઈ સર્વ વ્યવહારના આકારે થતા દેખાય છે. સમશ્ચિરૂપી જગતમાં જન્મ અને મરણ તે જ એ વિરાટપુરુષનાં જન્મ મરણ રૂપ છે; પરંતુ આપણા વ્યથિદેહનાં જન્મ-મરણ એ કાંઈ વિરાટનાં જન્મ-મરણરૂપ નથી. કેમ કે એ વિરાટપુરુષ જ આ જગતની અંદર સમશ્ચિરૂપે રહેલ છે. અને આપણા સંકલ્પરૂપ પણ તે જ છે, બીજા કોઈ નથી. વિરાટપુરુષની સત્તા વડે જ જગતની સત્તા છે અને વિરાટપુરુષનો અભાવ થાય છે, ત્યારે જગતનો પણ અભાવ થઈ જાય છે. જેમ પવન અને તેની ચલનશક્તિની સત્તા એક છે, તેમ વિરાટપુરુષ અને જગત એ બંનેની પણ સત્તા એક જ છે. પવન અને તેની ચલનશક્તિની સત્તાનું જેમ ચૈક્ય છે, તેમ જ જગત અને વિરાટની સત્તાનું પણ ચૈક્ય સમજવું. જે જગત છે તે જ વિરાટરૂપ છે અને જે વિરાટ છે તેને જ જગતરૂપે કલ્પવામાં આવે છે. જગત, બ્રહ્મા અને વિરાટ એ સર્વ શબ્દો એકબીજાના પર્યાયવાચક છે, તે શુદ્ધ ચિત્તમાત્ર રૂપે રહેતારા પરમાત્માના સંકલ્પમાત્ર જ છે.

સમ યોલ્યા : ચિદ્રાકાશરૂપ બ્રહ્મા જ પોતાના સંકલ્પના બળથી વિરાટરૂપ આકારને ધારણ કરી રહેલ છે, એમ ભલે હો; પરંતુ એ બ્રહ્મા જ પોતાના દેહની અંદર શી રીતે રહી શકે છે ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : જેમ તમે પોતે તમારા પોતાના દેહની અંદર ધ્યાન વડે યથાસ્થિતપણે રહી શકો છો, તેમ સંકલ્પરૂપ બ્રહ્મા પણ પોતાના દેહની અંદર રહ્યા છે. ત્રિવેદી પુરુષો પોતાના

દેહને વિશે હૃદયદેશમાં લિંગશરીરરૂપ જીવનો અનુભવ કરે છે અને તેનું સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થયેલા તે તે દેહની પેઠે પરિમિત આકારવાળું (આણું) તથા દર્પણમાં પ્રદેલા પ્રતિબિંબના જેવું આભાસ રૂપ દેખાય છે. તમે પોતે પણ જ્યારે તમારા દેહની અંદર સારી રીતે સ્થિતિ રાખવાને શક્તિમાન છો, ત્યારે મહાસમર્થ અને ચિદ્રાકાશના સંકલ્પરૂપ એ બ્રહ્મા પોતાના શરીરમાં કેમ સ્થિતિ રાખી શકે નહિ ? જે સ્થાવર વૃક્ષ આદિ પોતાના બીજરૂપી દેહની અંદર રહી શકે છે અને જંગમ જીવો પણ પોતાના દેહની અંદર રહી શકે છે, તો પછી ચિદ્રાકાશમાં કલ્પનારૂપે ખડા થઈ રહેલા સર્વશક્તિમાન બ્રહ્મા પોતાના દેહની અંદર કેમ રહી શકે નહિ ? બ્રહ્મા પોતે ચિદ્રાકાશરૂપ છે, તે બ્રહ્માંડના આકારે ભલે સાકાર હો અથવા ચિદ્રાકાશરૂપે ભલે નિરાકાર હો; પરંતુ બંને પક્ષમાં તે બ્રહ્માંડની બહાર અને અંદર બાકી રહેલ છે. બ્રાહ્મપણું અને આંતરભાવ, એ બંનેની કલ્પના સ્વરૂપવિચાર છે.ડી દર્ધ્યો તો જુદી બાગે છે, પણ તેની અંદર રહેલ ચિત્તત્વમાં કશો પણ ભેદ નથી. વિરાટ બહાર બ્રહ્માંડરૂપે રહેલ છે અને અંદર હું છું, તમે ઈત્યાદિ વ્યથિ-સમશ્ચિરૂપે અને અને પંચભૂતરૂપે તથા ભૌતિક પદાર્થરૂપે રહેલ છે. તે પોતે સ્વસ્વરૂપની અંદર આત્મારામપણે રહ્યા છે, કાષ્ઠભૌતને ધારણ કરી રહ્યા છે અને પાણીની પેઠે જડ છે; છતાં તે ચિદ્રૂપે એકસમય અને જડતારહિત ચૈતન્યરૂપે જ સર્વદા રહેલ છે. વિરાટની પેઠે તત્ત્વસુ પુરુષ પણ પોતાની સ્થિતિ જાળવી રાખે છે. જેમ લતા, વૃણ અને કાષ્ઠપ્રતિમા વગેરે ને પ્રથમ રજ્જુ આદિ વડે બાંધી રાખી પછી છોડી દેવામાં આવે, તોપણ તે ફરું યોલ્યાચાલ્યા વિના મૌન ધારણ કરી રાખે છે, તેમ તત્ત્વસુ પુરુષ પણ કોઈના તરફથી માન-અપમાન થાય તોપણ તે બાબતમાં આનંદ, ક્રોધ આદિ ભાવ ન બતાવતાં મૌન જ ધારણ કરી રાખે છે. જેમ જળના પ્રવાહને રોકી રાખવામાં આવે કે

તોડી નાખવામાં આવે, તોપણ તે પોતાની પૂર્વ-
સ્થિતિને છેડતો નથી, તેમ નરવત્સુ પુરુષ પણ તાના
પ્રકારના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરી કરે છે, તોપણ
સિલાના ગળેતી પેઢે તે સદાશાંત ચિત્તાવાળો
આને નિર્વિકાર જ રહે છે. ૧-૩૩

ભાષેષ્ટિનેજ્ઞિતલનાતુળદાકપુંડ-

દુન્નદમમ્બુરયવચ્ચ વિરોપિનાંતઃ ।

નાનાવિષેડપિ વિદ્વદ્રપિ કાર્યજાલે

તજ્ઞઃ શિલાજઠરશાન્તમનસ્ક પૃથ્વ ॥૩૩॥

શ્રીચેગપ્તસિદ્ધ મહારામાવતુના નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાધિના 'વિરાટાન્ધવર્ણન' નામનો સર્ગ

૭૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૫ મો*

બાર સૂર્યોની ઉત્પત્તિ ને પ્રલયાશ્રિતુ* વર્ણન

વસિષ્ઠ ડગાચ

મયાગ્રસ્યક્ષ્મલોકોઃ શ્રદ્ધાણિ ધ્યાનશાલિનિ ।

નિશ્ચિન્તાક્ષઃ શનૈર્દિશ્તુ દૃષ્ટવાનહમગ્રતઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યાઃ પછી એ બ્રહ્મા ધ્યાનમાં
નિમગ્ન થઈ ગયા અને હું પાસે રહેલા બ્રહ્મલોક-
ને જોવા લાગ્યો. મેં ધીરે ધીરે દિશાઓમાં ચોતરફ
આંખો ફેરવી જોવા માંડ્યું, તો મારી પાસે
રહેલ પશ્ચિમ દિશાના મુખની અંદર મેં મધ્યાહ્ન
સમયે પ્રસિદ્ધ રીતે ઉદય પામેલા બીજા સૂર્ય-
નારાયણને જોયા. તે દિશાના મુખમાં જાણે
કે દાહ ઉત્પન્ન કરતા હોય અથવા જાણે વનતો
દાહ થતો હોય તેવા મહાજાળવલ્યમાન દેખાતા
હતા, ત્યાર પછી મેં નૈઋત્યપૂર્ણા તરફ જોયું,
તો તેમાં પણ આકાશની અંદર પ્રકાશિત થઈ
રહેલ, અગ્નિલોકની પેઢે આને સમુદ્રમાં રહેનારા
વડવાનલની પેઢે મહાપ્રકટાવળા સૂર્યનારાયણ
મારા જોવામાં આવ્યા. તેવી જ રીતે હું દક્ષિણ-
દિશા તરફ જોવા લાગ્યો, તો તેમાં પણ મેં

સૂર્યને દીઠા. તે જ પ્રમાણે અગ્નિપૂર્ણામાં પણ
સૂર્યનારાયણ મારા જોવામાં આવ્યા. પૂર્વ દિશામાં
પણ મેં સૂર્યને જોયા. ઇશાનપૂર્ણામાં પણ સૂર્ય-
નારાયણ મારા જોવામાં આવ્યા, વાયવ્યપૂર્ણામાં
પણ સૂર્યનારાયણ માત્ર દેખવામાં આવ્યા અને
ઉત્તરદિશામાં પણ હું જોવા લાગ્યો તો સૂર્યને
મેં દીઠા. આ જોઈને હું અતિ આશ્ચર્ય પામ્યો.
હું એ જોવાથી વ્યાકુળ થઈ ગયો અને દેવની
પ્રતિનૂળતાનો તથા વિચિત્રતાનો વિચાર કરવા
લાગ્યો; ત્યાં તો સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થતા
વડવાનલની પેઢે પૃથ્વીમાંથી બીજા સૂર્યનો ઉદય
થવા લાગ્યો. પછી આકાશના મધ્યભાગમાં
ત્રણ સૂર્યનો ઉદય થયો. તેમાં અગિયારમા
(આકાશના મધ્યભાગના વચમાંના) સૂર્ય તો
એવા પ્રકાશવાળા હતા કે જાણે બીજા સર્વ
સૂર્યોનો તેજઃપુંજ એકત્ર થઈ ઉદય પામતો હોય
એવા તે દેખાતા હતા. એ મધ્યમાં રહેલા સૂર્ય-
નારાયણનું શરીર રુદ્રનું હતું. એ ત્રણ ગુણોના
સંબંધથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવરૂપ હતા. એ
રુદ્રમાં ત્રણ દ્રોણનો દેખાતા હતા. એ રુદ્ર જ
મહાપ્રદીપ બાર સૂર્યના સમૂહરૂપે થઈ ગયા
હતા અને અગ્નિ જેમ સુગ્રયેલા વનને વ્વાળવા
માંડે, તેમ તે સર્વ દિશાઓમાં પ્રપળપણે દાહને
ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યા. ત્યાં જગતના ખંડોનું
શોષણ કરવામાં ઉતાળાના દિવસોના જેવો
મહાનીશ્ણ જણાતો અગ્નિદાહ ઉદય પામ્યો
હતો. તે દાહ અગ્નિ વિના જ માત્ર સૂર્યોના તેજ
વડે ઉત્પન્ન થયો હતો અને તેમાં ધુમાડાના
ગોટાઓ કે ઊંધાડિયાંઓ ખિલકુલ હતાં જ નહિ.
હે ક્રમલતયન રામ! એ અગ્નિદાહ વડે મારાં
અંગો જાણે દાવાતબથી વ્યજતાં હોય એવાં ખિન્ન
થઈ ગયાં, તેથી એ પ્રદેશ છેડી દઈ હું દૃઢ
હાથતા આઘાતથી ઊંચા ઊછળેલા દડાની પેઢે
આકાશમાં ઊંચો ચડી ગયો. એ આકાશના ઊર્ધ્વ-
ભાગમાં રહીને મેં દશે દિશાઓમાં તપ્ત કરતા
આને પ્રવંચ તેજવાળા એવા બાર સૂર્યનારાયણના
સમૂહને ઊગેલો જોયો. વળી એ દિશાઓની અંદર

* આ પંચોત્તરમા સર્ગમાં બ્રહ્મા ધ્યાનપરાયણ થઈ
રહેતાં બાર સૂર્યોની ઉત્પત્તિ વિશે કહેવામાં આવશે. ને
સર્વ જગતને બાળીને ભસ્મ કરનારા પ્રલયાગ્નિ વિશે
પણ વર્ણન કરવામાં આવશે.

તારાઓવાળા આકાશમાં આપ્રમ ઘઈ રહેલી બ્તણે કોઈ બ્તણા હોય તેવું મહાદેહીયમાન ચપળ નક્ષત્ર ચક્ર મારા જ્વેવામાં આવ્યું. એ પ્યાર સૂર્યનારાયણનો સમૂહ જાણે સાત સમુદ્રના આર્ક-ખરને મથતો હોય અને મોટા કડકડાટના શબ્દો ઉત્પન્ન કરતો હોય એવો દેખાતો હતો. ત્યાં લોકોની અંદર અને અનેક નગરોની અંદર બ્તણાવાળાં ઊંચાડિયાં ઘટ્ટપણે દેખાતાં હતાં. સૂર્યની બ્તણા-રૂપી ઘાટો રાતાં વજ્રોના આડંખરને લીધે પર્વતો સિંદૂરના જેવા લાલ રંગના દેખાતા હતા. મોટા લોકપાલોનાં નગર સૂર્યોના પ્રકાશને લીધે દિશા-ઓરૂપી વજ્રોમાં સ્થિર વીજળીઓના જેવાં દેહીયમાન દેખાતાં હતાં. અનેક નગરોના સમૂહો સૂર્યોનો પ્રચંડ દાહ લાગતાં કડકડાટ અવાજ કરી નષ્ટ થઈ જતા હતા. શિલાના જેવા ધાટા, પૃથ્વીમાંથી બહાર નીકળેલા અને દંડના આકારે દેખાતા ધુમાડાઓના ગોટાઓથી તથા સૂર્યોના પ્રચંડ તેજથી જાલોકરૂપી મંડપ બાણો હજારો કાર્યોના સ્થંભો વડે સુશોભિત હોય એવા દેખાતો હતો. આખું જગત સૂર્યોના તાપ વડે બળવા કરતા પ્રાણીઓનાં અને પૃથ્વી આદિ મહાજાતોના ઊંચાં આકંઠે વડે અતિ ધોધરા અવજ્યાણુ બની ગયું હતું. પ્રાણીઓનાં, જાલોક આદિ લોકોનાં અને તેની અંદર આવી રહેલાં નગરોનાં પતન થતાં હતાં. તેથી ફાટી પડતા અનેક પદાર્થોના અવાજથી સઘળી સૃષ્ટિ મહાભયંકર આકાશને ધારણ કરી રહી હતી. આકાશમાંથી અશ્વિની આદિ નક્ષત્રો ગરતાં હતાં, તેથી તેના અભિધાનથી પૃથ્વીની અંદર રહેલાં રત્નોનું ધર્મણ થતું હતું. વસ્તીના સમૂહને અત્યંત દાહ લાગ્યો હતો, તેથી સર્વ સ્થળોમાં અને પોતપોતાનાં ઘરોમાં મનુષ્યો દોડાદોડ કરી રહ્યાં હતાં. ફીણ થઈ મૃત દુલ્લભ થઈ રહેલા અને આકંઠપૂર્વક સહ્યા ખરતા પ્રાણીઓના સમૂહોને લીધે દિશાઓના તરો દુર્ગંધવાળા થઈ ગયા હતા. મહાસાગરની અંદર જળમાં રહેલાં જળચર પ્રાણીઓ સૂર્યોનાં પ્રચંડ તાપથી તપી ગયાં હતાં અને તેઓ

ચારે બાજુ પિન્ન થઈ ગયેલાં દેખાતાં હતા. સર્વ દિશાઓમાં પ્રસરી ગયેલા અગ્નિથી (સૂર્યના દાહ વડે) અનેક નગરો બળી ગયાં હતાં. અને તેમને વિષે રોવાતો અવાજ પણ શાંત થઈ ગયો હતો. વીખરાઈ ગયેલા અને દુઃખ થયેલા દિગ્બળેના સ્તંભ જેવા ઘાંતો વડે દિશાઓના અંતના પર્વતો ટકી રહ્યા હતા. પર્વતોનાં ગુફાઓરૂપી છિદ્રોમાં ધુમાડાના ગોટાઓનાં ફૂંડાળાં પ્રસરી રહ્યાં હતાં. કડકડાટ કરી પડતા પર્વતોને લીધે અનેક નગરોના સમૂહો ચૂરેચૂરા થઈ જતા હતા અને બળી જતા દેખાતા હતા. સૂર્યોના દાહથી બળી જઈ પાકી ગયા જેવા થઈ ગયેલા હથી-ઓના શબ્દોથી મોટા પર્વતો બાજુ રહ્યા હતા. તાપ વડે તપી ગયેલાં અને ઊછળ્યાં કરતાં પ્રાણીઓ વડે સમુદ્રો અને પર્વતો બાણે ભવિરિત (તાવવાળા) થઈ રહ્યા હોય એવા દેખાતા હતા. વિદ્યાધરીઓનાં હૃદયો સૂર્યના પ્રચંડ તાપથી ફાટી જતાં હતાં અને તેઓ બલહીન થઈ જઈ, આકાશમાંથી નીચે પડતી હતી. એ સૂર્યોના પ્રખર દાહ થવાના સમયમાં કેટલાંક પ્રાણીઓ ખરાડા પાડીને અને કેટલાંક ઝૂંદન કરીને થાકી ગયાં હતાં; વળી ત્યારે કેટલાંક તો યોગબળથી બ્રહ્મરંજને ફાંદી ઊઠવેલાંકમાં જઈ અમરપણું મેળવતાં હતાં. નાગલોકમાં બળ્યા કરતી સૂર્યના તાપની બ્તણા વડે ઠેક પાતાળ સુધી આખો જાલોક તપી ઊઠ્યો હતો. સૂર્યના રચણોના તાપથી સમુદ્રો સુકઈ ગયા હતા, તેથી તેમને વિષે સદાકાળ રહેનારાં ત્રૂંડ આદિ જળચર પ્રાણીઓ દાઝી ઊઠીને તરફડિયાં મારતાં હતાં. એ દેખાવ બહુ જ ભયંકર દેખાતો હતો. જળરૂપી ઈષ્ટનના અભાવને લીધે વડવાનળ કેમ બાણે હજારો પ્રકારે ઊંચે ઊઠતો હોય, તેમ આકાશમાં જઈ નૃત્ય કરતો હતો અને આકાશની અખસરાઓને ઝડપી લેતો હતો. આમ પ્રલયાગ્નિ ચારે તરફ પ્રકટ થયો હતો. તે પ્રકાશમાન એવા બ્તણાઓ-રૂપી કેસૂડા રંગનાં વજ્રો વડે સુશોભિત હતો અને ચપળ ઊંચાડિયાંરૂપી પુખ્તોવાળો હતો,

ઊંચા અવાજે કાઢત. વાંસ વગેરેના સ્વર વડે તે નાના પ્રકારના વાદ્યના આડંબરને ધારણ કરી રહ્યો હતો અને શૌર્યથી જુસ્સામાં આવી જઈ બોલનારા મોટા યોદ્ધાની પેઠે મહાવિકરાળ થઈ રહ્યો હતો. તેને જ્વાળાઓરૂપી ઊંચા હાથ હતા અને ધુમાડારૂપી કંથ હતા. જગતરૂપી જૂની કોટડીમાં તે નટની ચેડે તાચતો હતો અને જાણે તાંડવનૃત્ય કરવા તૈયાર થયેો હતો. એમાં અનોકે વનના સમૂહો, પુરો, તગરો, મંડળો, દીપો, ગદ્દો, જંગલો, સ્થળો અને પતાલ આદિ સ્થાનો એ સર્વે બળવા લાગ્યાં હતાં; તેમાં ભૂલોક ઉપરનું મહાવિશાળ આકાશ, દશ દિશાઓ અને સ્વર્ગ-લોકનો ઉપરનો ભાગ પણ બળવા મોકયાં હતાં. ત્યારે ખાડાવાળા, રેંટાં યંત્રોવાળા અને મોટા મહેલોવાળા દિશાઓના તરેમાં પણ દાહ થવા લાગ્યો હતો. પર્વતોનો શિખરો, તેની ચાંદર રહેતાર સિદ્ધોના સમૂહો, પર્વતો, સાગરો, મહા-સાગરો, તળાવો, નદીઓ, તળાવડીઓ, દેવ-તાઓ, અસુરો, મનુષ્યો અને સર્પો વગેરે પણ ત્યારે બળવા લાગ્યાં હતાં. ત્યાં દિશાઓ તેની ચાંદર રહેલા પુરુષો સાથે છણછણાટ કરતી બળવા લાગી હતી. જ્વાળાઓના સમૂહોરૂપી ઉજ્જવળ કંથ ધારણ કરી રહેલી દિશાઓ ભયંકર શબ્દોથી તથા ઘણી ભસ્મ વડે પરસ્પર વિક્રોધ ઉત્પન્ન કરી રહી હતી. આથી તેઓ જાણે ધૂળ અને પાણી વગેરે છાંટી પરસ્પર રમત કરતી કોઈ દુષ્ટ શક્તિઓ હોય એવી દેખાતી હતી. મોટા ખાડાઓની અને પર્વતોની તથા પૃથ્વીની યુક્તિઓમાંથી જ્વાળાઓ નીકળવા લાગી અને એ જ્વાળાની ચાંદર રહેલી સમસ્ત પ્રાણીઓની જાનિઓ ઝાળને લંધે લાલ વર્ણની થઈ ગઈ. સપત્તિ વિતાતી શૂન્ય થઈ ગયેલી દિશાઓ તત્કાળ નીકળેલાં રક્તવર્ણી અને સિંદૂરવર્ણી વાદળોના જેવા જ્વાળા સમૂહથી સ્થળક્રમણમાં રહેતારા ભ્રમરાઓના જેવી સુશોભિત દેખાતી હતી. ધગધગતા અને જગતની ચાંદર ફેંટાઈ રહેલા જ્વાળાઓના સમૂહો વડે આકાશ જાણે

રાતો વચ્ચે વડે કે સંધ્યાનાં વાદળોં વડે પ્રાપ્ત થઈ રહેલ હોય તેવું દેખાતું હતું. વળી વિકસિત થઈ રહેલાં અને ઊંચે ઊડેલાં કેન્દ્રાંશ વનોથી તે આકાશ જાણે વીંટાઈ રહ્યું હોય એમ જણાતું હતું. એવી જ રીતે સમુદ્રો વડવાનલ વડે વીંટાઈ રહેલા હતા અને જાણે અશોકનો વનો વડે વીંટાઈ રહેલા હોય તેમ જણાતા હતા. વળી તેઓ જાણે સ્થળક્રમણ વડે સુશોભિત હોય અથવા જાણે વ્યાધસૂર્યોના સમૂહો વડે વ્યસ્ત થઈ રહ્યા હોય એવા દેખાતા હતા. વનોમાં સતેજ થઈ રહેલા દાવાનળ મોટા મહેલોની નીચે ચિત્રમાં આલેખેલા જૂઠા અગ્નિને જાણે ધ્યક્ષ કરવા ધારતો હતો અને નાના પ્રકારની બળતી જ્વાળાઓના ધુમાડાના ગોડાઓ સાથે બાંધાઈ ગયેો હતો. આમ તે હજારો ફ્લાયોથી વીંટાઈ રહેલા શેખનાગની પેઠે અતિ વિસ્તારવાળો થઈ જતો હતો. વિધ્યાવ્યવ સૂર્યતા ઉદય—અસ્ત આદિના સાંખ્યથી સહિત થઈ ગયેો હતો. સદ્વાદિ ધીરેધીરે જાણે ફોલ પામ્યો હોય તેમ દેખાતો હતો અને અંગારાના જેવી તપ્તા કરતી શાખાઓવાળાં તથા જ્વાળા વડે ધૂકત એવાં વનોના તાપને લીધે તે અસહ્ય થઈ ગયેો હતો. ત્યાં વચમાં વચમાં બહુ જ કાળા દેખાતા અને ભમ્યા કરતા ધુમાડારૂપી ભમરાઓથી શોભી રહેલું તેમ જ ધુમાડાવાળી જ્વાળારૂપી કમળોથી શ્યામ થઈ ગયેલું આકાશ મોટા સરોવર જેવું દેખાતું હતું. ધૂમકેતુરૂપી કંથને ધારણ કરી રહેલી નાશરૂપી નટડીઓ અગ્નિની શિખાઓરૂપી શિખરને મુકુટમાં ધારણ કરી રહી હતી અને તેઓ પર્વતોની ગુફાઓમાં ખાલી રહેલા ભાગમાં, પર્વતોનાં શિખરોમાં તેમ જ શૂન્ય આકાશમાં નીરસતાથી નૃત્ય કરી કરતી હતી. પ્રહ્લાંડના ઊર્ધ્વભાગરૂપી કપાટને ધારણ કરી રહેલી પૃથ્વીને નીચેના ભાગમાં અગ્નિની જ્વાળા લાગી રહી હતી, તેથી તે કુદકા મારતાં જીવોના સમૂહોરૂપી અનેક બીજને શેકવાના પાતરૂપ થઈ ગઈ હતી. વળી એ પ્રલયકાળના સમયમાં છતી ધૂટી રડયા કરતી જગતની લક્ષ્મીના હૃદય-

ભોગમાં રહેલ. પ્રદેશમાં નાના પ્રકારના દ્વીપોના ભેદને લીધે જુદી જુદી જાતની દેખવામાં આવતી મૃત્તિકાથી, સાત સમુદ્રોરૂપી જળોથી અને તેમની અંદર વ્યાપ્ત થઈ રહેલા અગ્નિથી આ પૃથ્વી જુદી જુદી જાતના વણોરૂપી મણિમય મુખ વડે રાત્રી જણાતી હતી અને જાણે સુવર્ણની ઝમઝમાટ કરતી કંકણોની પંકિત હોય એવી દેખાતી હતી. ત્યારે પર્વતો ચટ્ચટ અવાજ કરી ફાટી જતા હતા અને વૃક્ષો કડકડાટ અવાજની સાથે નીચે પડતા હતાં. દેશો હાહાકારના અવાજની સાથે સાવ ઉન્નયન થઈ જતા દેખાતા હતા. સૂર્યોના પ્રચંડ તાપથી સમુદ્રો ઊકળી રહ્યા હતા અને તેથી તેઓ વિવિધ આકાર ધારણ કરી રહ્યા હતા. ફીણોના ગોડાઓ ઊછળવાથી પુષ્ટ જણાતા એ સમુદ્રો સૂર્યનાચયણમાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલા પોતાના મુખભાગ સુધી કેક પહોંચી જતા હતા અને પોતાના તરંગોરૂપી હાથોને પછાડતા હતા. તેમાં સમુદ્રપ્રદેશમાં આવેલ. પર્વતો એક-બીજામાં ઝૂંથાઈ રહેલા તરંગોના ઝપાટાથી હાલી ગયા હતા અને ઘસાઈ જઈ હોવર પૃથ્વી જેવા સપાટ થઈ ગયા હતા. સમુદ્રો જડ માણસોની જેમ ક્રોધે ભરાઈને એ પર્વતોને પોતાના તરંગોરૂપી હાથો વડે ગળી જતા હતા. કોઈ કેકાણે પર્વતોના તટોમાં જ્વાળાઓ પરસ્પર પછાડતી હતી; તેથી અગ્નિનો તડતડાટ અવાજ ઊઠતો હતો અને એ દિશાઓ તથા આકારને ગળી ગયેલા સમુદ્રોના ગડગડાટનું અનુકરણ કરતો હતો. દશે દિશાઓમાં લોકપાલોનાં પુરે પડી જઈ ભસ્મ થઈ ગયાં હતાં. આથી તે દિશાઓ જાણે તપેલ. અંગારાવાળી પર્વતરૂપી ભીંતોને ધારણ કરતી અને ઉન્મતાની પેઠે આક્રુણ્યાક્રુણ થઈ રહેલી દેખાતી હતી. જેમ તડકે લાગવાથી હિમ ગળવા માંડે છે, તેમ સુવર્ણના રસરૂપ અને અતિ રમણીય આકારવાળો મેરુપર્વત પણ પોતાની તળેટીમાં આવેલા મોટા મોટા પર્વતો, વૃક્ષો, ઘરો અને ગૃહોનો વગેરે સાથે તે પ્રલયાગ્નિથી ધીરે ધીરે ગળતો દેખાતો હતો. સર્વ સ્થિતિમાં,

અંદર શીતળ રહેનારો શુદ્ધ સન્ન્યત પુરુષ જેમ દુર્જનનો સંપર્ક થતાં તાપ વડે ગલિત થઈ જાય તેમ હિમાલય પણ સૂર્યના તાપરૂપી અગ્નિ લાગવાથી જ્વલમાનમાં લાખતી જેમ યોગીની જતો હતો. એ પ્રલયકાળમાં પણ મલયા-ચલ પોતાની નિર્મળ સુગંધને ધારણ જ કરી રહ્યો હતો; કેમ કે ઉદાર ચિત્તાવાળો પુરુષ પોતાનો નાશ થઈ જાય તોપણ પોતાની અંદર રહેલા ઉરામ ગુણને કદી પણ છોડી દેતો નથી. મહાન પુરુષ નાશ પામી જાય, તોપણ તે ધ્યોન્યોને હર્ષ જ ઉપજાવે છે, કદી ખેદ કરાવતો નથી. એ નિયમ પ્રમાણે ચંદન જે કે ધબી ગયું હતું, તોપણ તેણે જીવતા રહેલા ધ્યોન્ય પુરુષોને આનંદ જ આપ્યો હતો. જે વસ્તુ ઉરામ હોય તે કોઈ દિવસ અધમતા પામતી જ નથી. આ રીતે સુવર્ણને કે પ્રલયાગ્નિથી બળી ગયું હતું, તોપણ સાવ નાશ પામીને તે અન્ય સ્વરૂપને પામ્યું નહોતું. સર્વનો નાશ થઈ ગયા છતાં નાશને ન પામેલાં સુવર્ણ અને આકાશ એ બંનેનું સ્વરૂપ જ ખરેખર વખાણવા યોગ્ય છે, કેમ કે પ્રલયકાળના એ અગ્નિમાં એક સુવર્ણ અને ધ્યોન્ય આકાશ એ બે જ માત્ર અવિનશી રહ્યાં હતાં. આકાશ વ્યાપક હોવાથી તેનો નાશ થયો ન હતો અને સુવર્ણનો મેલ બળી જવાથી તે શુદ્ધ રસરૂપે અક્ષય રહ્યું હતું. અ.વી રીતે રજ્જેગુણ અને તમો-ગુણરૂપી મેલથી રહિત એવો શુદ્ધ સત્ત્વગુણ જ બ્રહ્માન્દનો અનુભવ કરાવે છે, તેથી તે જ એક સુખના સાધનરૂપ છે, એમ હું માનું છું. રજ્જેગુણથી કે તમોગુણથી ખરું સુખ કદી પણ મળતું જ નથી. મોટાં વાદળોરૂપી પર્વતોને બાળી નાખનારો અને ધુમાડાના ગોડાઓવાળી મોટી જ્વાળાઓને ધારણ કરી રહેલો પ્રલયાગ્નિરૂપી વરસાદ પવનના ઝપાટાથી ઊંચાં ઊછળ્યાં કરતાં મોટાં પવનોની પેઠે આકાશમાં ચોતરફ પસરી જતો હતો અને ચોતરફ આંધરાની વૃદ્ધિ કરી રહ્યો હતો. હે રામચંદ્ર ! સૂર્યની ગરમીથી પાણી અત્યંત સુકાઈ ગયું હતું, તેથી નિર્જલ જેવો થઈ રહેલા અને વિશાળ

આકારને ધારણ કરી રહેલાં અંડજ તથા જરા-
યુજ આદિ પ્રાણીઓની તેમ જ બળી જવાને
લીધે આકાશવૃક્ષના જેવાં શૂન્ય તથા નામમાત્ર-
રૂપે રહેલાં અથવા તો આદ્ર દ્રતાં પ્રલયાતલની
જ્વાળાથી યજ્ઞાત્કારે બળી ગયેલાં વાદળોની ભસ્મ
પણ તત્પરેતા પુરુષના દોષની ભસ્મની જેમ
કોઈ જગ્યાએ જોવામાં આવતી ન હતી. પ્રકટ
થયેલો પ્રલયાગ્નિ હજી કૈલાસ સુધી પહોંચ્યો ન
હતો; તેટલામાં તો પ્રલયને લીધે કોષ પામેલા
રુદ્રે જ તેને પોતાના નેત્રાગ્નિ વડે ધાળી નાખ્યો.
દાહને લીધે ફાટતા અનેક વૃક્ષોના તથા મોટી
શિલાઓના કડકડાટ. અવાજોવાળા પર્વતો,
લાકડીઓ, પાણીઓ ને ઢેફાંના સમૂહોથી જાણે
પરસ્પર યુદ્ધ કરતા હોય એવા દેખાતા હતા.
વળી એ પર્વતો ઉપર અગ્નની ધાત્રી જ્વાળાઓ
બળતી હતી તેથી તેમના ઉપરનાં શિખરો અલાય-
માત થઈ જતાં હતાં અને તેઓ જાણે આકાશ-
ની અંદર સ્થૂળ કેમળોનાં વનો વિકસ્યાં હોય એવાં
દેખાતાં હતાં. ભૂમિ અહીં આગળ કોઈ કંઠે સૂકી
હતી, એવા સ્મરણવશેષને પ્રાપ્ત ગઈ અને
પ્રલય જાણે મૂર્ખોને જગતની અસારતાનું
સ્મરણ કરાવતો હોય તોમ પ્રત્યક્ષરૂપે જોવામાં
આવવા લાગ્યો. તાપ અને ઉષ્ણતાને ઉપજવનારા
તથા ધીજનઓને મારવામાં જ તત્પર થઈ રહેલા
અગ્નિઓએ સસલાનાં શિંગડોની પેઠે જગતોનો
અત્યંત અભાવ કરી દીધો, આમ ખરેખરે
પ્રલયકાળ મંડાપો, એટલે પ્રલયકાળના વાયુઓ
અગ્નિઓમાંથી બહાર આવીને જાણે દિશાઓને
ચાટતા હોય તેમ વાવ લાગ્યા. તે વાયુઓ વજ્ર-
પાત વડે અનેક પ્રાણીઓનાં અંગોને પીડા કરતા
હતા, તેઓ પોતાનામાં ધૂમ્રાં કરતાં અગ્નિનાં
ઊંખાડિયાં વડે જાણે ફૂદા ફૂલોની હારો જ ખડી
થઈ હોય એવા દેખાતા હતા અને તેઓ દેવતા-
ઓની પંક્તિઓને નિમૂળ કરી ઉખેડી નાખતા
હતા. વળી ત્યાં બીજા વાયુઓ વેગપૂર્વક વાવ
મંડ્યા. તેઓ સ્પર્શ તથા જ્વાળાઓરૂપે પલ્લવે.
વડે વિકસિત થઈ રહેલાં અગ્નિમય વૃક્ષોનાં

વનોમાં પ્રકટ થયેલી તથા ભસ્મના સંપર્કવાળી
ગરમીથી આકાશમાં વ્યાપી રહ્યા હતા. તેઓ
ફરતાં ઊંખાડિયાંના પરસ્પર અથડાવાથી ઉત્પન્ન
થયેલી અંગારાઓની ગૌર કાંતિને ધારણ કરી
રહ્યા હતા. વળી તેઓ કાળજરૂપે નીચે પડતી
તથા અગ્નિમય શિખરોના મધ્યમાં શોભી રહેલી
કાળજવણી જ્વાળાઓની પંક્તિ વડે સ્થામ
દેખાતા હતા અને તેઓ આખા જગતમાં
અગ્નિને પસારી દેવાથી વખાણવા યોગ્ય વેગને
ધારણ કરનારા હતા. ૧-૬૫

ઘ્યાલોલસ્ફુટદાનલઙ્ગમવનદ્રોદ્ભૂતભસ્મો-
ષ્મણા વક્ત્રાભ્રમદુલ્ભુકાદિતિવહર્લ્લારગૌરા-
ચ્ચિષ્ઃ । અશ્વત્થાવકર્ણગમધ્યવિલસજ્જાલાવલી-
દયામલા નિશેવાશ્નિકાશસુસ્તવજવા વેગેન
વાતા વયુઃ ॥ ૬૫ ॥

શ્રીયૈગવાસિક મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'મહાકલ્પપાતાગ્નિવર્ણન' નામનો
સર્ગ ૭૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૬ મો*

પ્રલયના મેઘથી અગ્નિ શાંત થવાનું વર્ણન
વસિષ્ઠ ડાચા

અથ કલ્પાંતમરુતિ વહત્યવયુનાચ્ચલે ।

બલૈર્નામોચિકલ્લૈર્નમમ્યાવર્તકારિણિ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી પર્વતોને કંપાવનારો
અને પોતાના બળ વડે સમુદ્રના તરંગોથી આકા-
શની અંદર ચકરીઓમાં ધૂમનારો પ્રલયકાળનો
પવન વાવા લાગ્યો, સમુદ્રો ચિહ્ન વિનાના
થઈ ગયા, વસ્ત્રદે પોતાની મર્યાદા છોડી દીધી,
ધનવાન લોકે ધનહીન થઈ ગયા, બુલોકના જીવો
જળના અભાવને લીધે ઉપદ્રવ વડે જ ભાગવા
માંડ્યા અને જગતમાં સન્નત ન હોવાથી તેના કરનો
ભાગ પણ નીકળી જઈ આખું જગત અગ્નિની

* આ છાંતરના સર્ગમાં પશ્ચિમ દિશાના ભાગમાં
પુષ્કરાવન નામના મેઘનો ઉલ્લેખ થવા વિષે અને આગને
દિશાના મુખમાં અગ્નિ હોત થઈ ગયા વિષે વર્ણન
કરવામાં આવ્યો.

આહુતિરૂપ થઈ પડ્યું. વળી કાળયોગથી પાતાળનો પણ નાશ થઈ ગયો, વિદ્યમાનરૂપે દેખાતો સ્વર્ગ લોક સૂર્યના તાપરૂપી અગ્નિ વડે ભસ્મરૂપ થઈ ગયો, સર્વ સૃષ્ટિવર્ગો છિન્ન-ભિન્ન દશાને પ્રાપ્ત થયો અને સર્વે દિશાઓનો સમૂહ શેષકતા જ એક નિવાસરૂપ થઈ પડ્યો. તે સમયે અલંકારી દૈત્યોના સમૂહની પેઠે આકાશની અંદર કાર્યથી પુષ્કરાવતી નામના પ્રલયમેધોએ પોતાનો ગડગડાટ આરંભ્યો. એ અવાજ બ્રહ્માએ પોતાનો બ્રહ્માંડલોક સમેટી લીધો, ત્યારે તેની પછી ગયેલી ભીંતના અવાજ જેવો મહાભયંકર હતો. વળી એ અવાજ એક બીજામાં પછડાઈ ઉછાળા માર્યો કરતા મહોન્મત્ત સમુદ્રોના અવાજ જેવો સંભળાતો હતો. લોકોમાં, સમુદ્રોમાં અને નગરોમાં પડછંદારૂપે પ્રસરી રહેલા પોતાના ગોઠ કોલાહલ વડે એ શબ્દ મહાકલેશથી પણ સહન ન કરી શક્ય એવો લાગતો હતો. વળી કુલાયલ પર્વતની સમીપમાં પર્વતોત્તી કે તેની શાખાઓની સાથે સંપાંચ રાખી રહેલા દાવાનળના ઉગ્ર શબ્દો તેમાં ભળી ગયા હતા, તેથી એ શબ્દ ઘોરરો સંભળાતો હતો. એ શબ્દથી બ્રહ્માંડરૂપી શંખનું જરૂર પુરાર્થ ગયું હતું. તેથી એ અવાજ જાણે અંદર (બ્રહ્માંડમાં) ઘટ્ટપણે પથરોઈ રહ્યો હોય તેવો જણાતો હતો. એ શબ્દ સ્વર્ગલોક, પૃથ્વી, આકાશ અને પાતાળ એ સર્વે દેહોએ અત્યંત ફેલાઈ રહ્યો હતો; તેથી તે જાણે ચારે કોર શાખાઓથી વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો હોય એવો લાગતો હતો. વળી એ શબ્દ એકબીજાથી અત્યંત છેટે પડેલી દિશાઓરૂપી ભીંતોનું જાણે લીલા વડે ઘર્ષણ કરવાને તૈયાર થઈ રહ્યો હોય એમ જણાતો હતો. મહાપ્રલયમાં સાતે સમુદ્રો ભેગા થતાં સિદ્ધ થયેલા પીણાનો સ્વાદ લેવામાં જાણે એ શબ્દ તુણાવાળો હોય એમ જણાતું હતું. એ શબ્દનો એવો તો વિચિત્ર આકંખર હતો કે દિગ્વિજય કરવાને નીકળેલા પ્રલયરૂપી ઈન્દ્રના મહોન્મત્ત ચરિત્રવત હાથીની જાણે ગર્જના થતી હોય એમ જણાતું હતું. પ્રલય પર્યંત (પુરાર્થ રહેવાથી) કોભને પામી

રહેલા મેઘરૂપી સમુદ્રોનો જાણે એક જ સમયે બહાર આવેલો ઘાટો અવાજ હોય એવો તેનો દેખાવ હતો. એ શબ્દ મહાપ્રલયમાં કોભ પામેલા ક્ષીરસાગરના મંથનના શબ્દનું અનુકરણ કરતો હતો. વળી એ શબ્દ બ્રહ્માંડરૂપી મોટા રેંટમાં ગડગડાટ કરી રહેલ જળધારાચંત્રની જેમ મહા-વિસ્તીર્ણ જણાતો હતો. એ મેઘધ્વનિ સાંભળીને હું આ પ્રલયાગ્નિમાં મેઘની સ્થિતિ શી રીતે હોય? એવા આશ્ચર્યમાં પત્રી ગયો. દશે દિશાઓમાંથી નીચેના પ્રદેશને છોડી દઈ, મેં વરસાદ જેવા માટે નવે દિશાઓમાં મારી દૃષ્ટિ ફેરવી, પરંતુ એ દિશાઓમાં તે વખતે કશું પણ મારા જોવામાં આવ્યું નહિ. માત્ર ચપળપણે ઉછાળા માર્યો કરતી ઊંખાડિયાંરૂપી વગ્ગેની વૃદ્ધિ જ મારા જોવામાં આવી. તે વૃદ્ધિ આકાશમાં ઊડ્યા કરતી હતી અને એ જ્વાળાઓનાં તાપથી દશે દિશાઓમાં અનેક કરોડો યોગન સુધીના છેટેના પદ્મશૈં પણ ભસ્મ થઈ જતા હતા. પછી ક્ષણમાત્રમાં હું આકાશમાં દૂર ગયો, એટલે અને ઉપરના ભાગમાં શીતળ પવન જણાવા લાગ્યો. નીચેના પ્રદેશમાં તે પવન અગ્નિના જેવો અતિ ઉષ્ણ હતો. એ વિશાળ આકાશમાર્ગમાં ઉપરના અતિ દૂર પ્રદેશની અંદર પ્રલયકાળના મેધો રહ્યા હતા. એ પ્રદેશમાં અગ્નિનો તાપ લાગતો ન હતો અને ત્યાં જીવતાં પ્રાણીની દૃષ્ટિ પણ પહોંચી શકતી ન હતી. પછી પશ્ચિમ દિશામાંથી પ્રલયકાળનો દ્રવ્યંડ પવન વાવા લાગ્યો અને તેમાં વિંધ્યાયલ, મેરુપર્વત અને હિમાલય પણ તણ ખલાની જેમ અક્કર ઊડતા હતા. ત્યાં પશ્ચિમના તે પવનના સપાટાથી ચોતરફ ઊઠ્યા કરતા અંગારારૂપી પક્ષીઓ વડે શેષી રહેલા અને ઊંખાડિયાંરૂપી ચપળ વન વડે ઘેરાઈ ગયેલા જ્વાળાઓરૂપી પર્વતો અગ્નિખૂણા તરફ જવા માંડ્યા. ત્યાં સંધ્યાકાળનાં વાદળોના જેવા રાતા અંગારારૂપી વરસાદો તરવા લાગ્યા અને ભસ્મના ભારરૂપી જળને વરસાદની પેઠે ધારણ કરી રહેલી પવિત્ર અંગારાની રજ આકાશમાં ભ્રમણ કરવા લાગી.

જ્વાળાઓથી ઘેરાયેલો દુષ્ટ ને પ્રચંડ પવન અગ્નિની સાથે મળી ગયો હતો અને જાણે પાંખોવાળા સુવર્ણના પર્વતોનો સમૂહ દ્રવ્યરૂપ થઈ ગયો હોય એવો જણાતો હતો. પૃથ્વી, પર્વતો અને નગરોનો સર્વ વિસ્તાર શુદ્ધ અંગારારૂપ થઈ ગયો હતો. ચારે કોર જ્વાળાઓની પંક્તિઓનો સમૂહ ભગ્નૂકી ઊઠ્યો હતો, સૂર્યનું તેજ પ્રકાશપણે પ્રસિદ્ધ પડવા લાગ્યું હતું. સમુદ્રો અગ્નિરૂપી જળને ધારણ કરનારા થયા હતા અને કોઈ જગ્યાએ તેમનું જળ તાપ વડે બહુ ઉકળવા માંડ્યું હતું. જગલો સાવ પાંદડાં વિનાના થયાં હતાં. અને પ્રદીપ્ત અગ્નિરૂપી વૃક્ષોને ધારણ કરી રહ્યાં હતાં. પ્રદ્વલોક્તાં નગરો અને પ્રદ્વલોક્માં રહેલા તેના અધિવાસીઓ, સ્ત્રીઓ, બાળકો તથા વૃદ્ધો સાથે બધી જઈ આકાશમાં પડવા લાગ્યા હતાં. કેશવાળીની પેટે રમણીય એવા તણખાને ધારણ કરનારાં ઊંખાડિયાંથી બીજવાળી થઈ રહેલી જ્વાળાઓરૂપી પલ્લવો વડે સુશોભિત અને પાષાણરૂપિત પ્રભરૂપી સરોવરમાં ઊગેલી પ્રલયાગ્નિરૂપી કમલિનીના અંગારાઓરૂપી મહાવિસ્તીર્ણ કાદવની અંદર ઠેક પાતાળલોક સુધી પર્વતો તથા નાગો પોતાતા મૂળ આધારરૂપ એવા પવનોની સાથે ડૂબી ગયા હતા. એ સમયે જેમ ઊંચેનું સૈન્ય પનાહ વડે પાણી ભરી લાવે, તેમ અંજનના જેવો શ્યામ પ્રલયકાળના વરસાદનો સમૂહ અણબાણ ગતિએ પાણી ભરી લાવતો હતો અને આકાશમાં નજીક જ ગડગડાટ કરતો દેખાવ ત્રાગ્યો હતો. એ વરસાદની અંદર વીજળીઓરૂપી મોટા પર્વતો પ્રલયકાળની સ્થિર જ્વાળા જેવા દેખાતા હતા અને તેના એક જ ખૂણામાં સાતે સમુદ્રોનું જળ સમાઈ રહ્યું હતું. એ પ્રલયકાળનો વરસાદ ભીનોના જેવા દં.પી નીકળેલા કાકળતા ભારથી દિશાઓના તટોને અવકાશ વિનાના કરી દેતો હતો અને ઠેક પ્રભાંડ રૂપી ભીંત મુધી ભરપૂર ભરેલા ભૂલોકોને નિર્મૂળ કરી નાખવામાં નિપુણતા ધરાવતો હતો, વળી પ્રલયકાળમાં ક્ષોભને પ્રાપ્ત થયેલો મહાસાગર જાણે

આકાશમાં ખડો થઈ ગયો હોય એવો તેનો દેખાવ હતો. તે મહાસાગર બાર સૂર્યો જેવી ગોળાકાર ઘૂમરીઓને ધારણ કરી રહ્યો હતો, વીજળીઓરૂપી જળચર પ્રાણીઓવાળો હતો અને જળના અવાજથી સુંદર દેખાતો હતો. વળી એ પ્રલયકાળનો વરસાદ જાણે ચંદ્રમા જ મરણ કે દાહને પ્રાપ્ત થઈ જઈ પાછું બમાણું શીતળપાણું ધારણ કરીને બીજા જ આકાર ધારણ કરી ઉપરતા (આકાશ)લોકમાં આવી રહ્યો હોય, એમ જણાતો હતો. સુવર્ણના જેવી ચળકાટ ભારતી વીજળીઓ વડે એ પ્રલયકાળનો મેઘ જડત, ને લીધે સમગ્ર જળને કાબળી પેટે અચળપણે ઘંભીરી રાખત. રાહિમાલયને જાણે સપૂર્ણ રીતે ધારણ કરી રહ્યો હોય એવો ભાવ દેખાડતો હતો. પછી પ્રભાંડને ફેડી કદિતરૂપે બહાર આવતી, આકારમાં ચારે તરફ ફેલાઈ રહેલી અને પ્રથમ દિશાઓમાં કાકળને રૂપે વરસનારી વૃષ્ટિ નીચે પડવા લાગી. તે વૃષ્ટિ વનમાં અને આકાશમાં અગ્નિદાહતા જેવા પ્રકાશવાળા વીજળીઓના ત્ર્યંકારાઓથી ભયંકર દેખાતી હતી અને તેના પ્રસરી રહેલા ગડગડાટના અવાજથી આખું પ્રભાંડ જાણે ગાજી રહ્યું હોય એમ જણાતું હતું. ઓતરફ ફેલાઈ ગયેલી અને વારંવાર ઉત્પન્ન થયા કરતી સેંકડો સુસવાડીની ગર્જનાથી ત્યાં અક્ષય શબ્દ સાંભળવામાં આવતો હતો. વળી શીત જળમિદુ-ઓરૂપી તથા કાકળરૂપી ભીંત વડે ત્યાં જાણે આખું આકાશ ધંધાઈ ગયું હોય એમ દેખાતું હતું. પૃથ્વી અને આકાશરૂપી મંડપના જાણે વૈદુર્ય-મણિના મૂર્તિમાન સ્તંભ હોય એવી જણાતી અને અત્યંત સ્થૂલ એવી ધારાઓની વૃષ્ટિને લીધે પૃથ્વીના ભારને વહેતા પર્વતો જાણે ટંકાતા હોય એમ ભાસતું હતું. એ વૃષ્ટિને લીધે અંગારાઓના સમૂહો પૃથ્વીમાં ચડચડાટનો અવાજ કરી ફાટતા હતા અને તેની ગર્જનાઓનો મોટો ગડગડાટ થતાં અનેક લોકો નીચે આવી પડતા હતા. આથી સર્વે દેખાવ વ્યાકુળતાવાળો જણાતો હતો. અંગારાવાળાં જગતરૂપી ધરતી અંદર

વિલાસ કરી રહેલી એ વૃષ્ટિ નીચે જળ પડતાં અગ્નિ વિતાતી થઈ રહેલી પૃથ્વીની ખાખ લક્ષ્મીના જેવા ભાવને ધતાવતી હતી. જ્વાળાઓના વિલાસ વડે આદ્યધરવાણું આકાશ તે જાણે સ્થળકમળોનાં પાદડાંતા સમૂહો વડે સુશોભિત હોય એવું દેખાતું હતું. આકાશની અંદર સ્ફૂરે રહેલા, શીતળ અને જળધિંદુઓરૂપી અનેક પાંખોને ધારણુ કરી રહેલા વરસાદો અગ્નિની જ્વાળાઓમાં જાણે ભસ્મરૂપોની પ્રકિત રૂપી કરતી હોય એવા દેખાતા હતા. ત્યાં વરસાદનો અને અગ્નિનો મોટા મોટા પ્રસરી રહેલા અડચડાટના શબ્દોથી દિશાઓને પૂરી દેનારો સમાગમ થયો હતો, તે જાણે પ્રમળ શત્રુઓને લીધે વિષમતાવાળો અને મોટી સેનાઓનાં હથિયારો વડે એકબીજાનાં અનેક ઉગ્ર હથિયારોને તોડી નાખનારો કોઈ મોટો ઉગ્ર સંગ્રામ મચી રહ્યો હોય, એવો મહાભયંકર દેખાતો હતો. ૧-૩૯

उद्यद्बृहच्चटचटारववृत्ताद्यो मोमोऽभवत्स-
लिलदानलसन्नपातः । दुर्गरेवैरिविभो महतां
बलानां संग्राम उग्र इव हेतिहतोऽग्रहेति ॥૩૯॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો * પ્રવચન મેધથી અગ્નિ શાંત થવાનું
વર્ણન * નામનો સર્ગ ૭૬ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૭૭ મો*

પ્રલયના મેઘનું ફરીથી વર્ણન
વસિષ્ઠ ઉવાચ

अथावातपयस्तेजःपवनानां युगक्षये ।

जाते परमसंक्षंभे बभूवार्त्स्निकगन्तव्यम् ॥૪०॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી પ્રલયકાળના સમયે પૃથ્વી, જળ, તેજ અને વાયુ એ સર્વનો ક્ષોભ થવા માંડતા ત્રિલોકીની જે કોઈ સ્થિતિ થઈ હતી તે વિષે હું તમને કહું છું, તે તમે સાંભળો. જાણે તમાલનાં વનો જ ઊડીને આકાશમાં ખડાં થઈ

* આ સિનોતેરમા સર્ગમાં પુનઃસર્વન મેધની વૃષ્ટિપ્રકાશ પડવાથી અને સાન સમુદ્રોના ક્ષોભથી વ્યાપ્ત થઈ રહેલા જગત વિષે ફરી વિવેચન કરવામાં આવશે.

ગયાં હોય એવા દેખાવ આપનાર ભસ્મથી તથા વદનાંથી ત્રણે લોક વ્યાપ્ત થઈ રહ્યા હતા. મોટા સમુદ્રોની મોટી ચકરીઓની સાથે ધુમાડાતા ગોટેગોટા અથડાતા હતા. લીલા પદાર્થોનો દાહ થતાં અગ્નિની જ્વાળાઓ ધુમાડાથી સ્થાપ થઈ રહી હતી અને તેમાંથી સહજ રીતે અડચડાટ અવાજ પેદા થતો હતો. અનેક લોકાંતર (બીજા લોકો) નો અંદરનો સર્વ ભાગ ભસ્મના ઢગલાથી અને વાદળોના સમૂહોથી પૂરેપૂરો ભરાઈ રહ્યો હતો. ઉછાળા મારતાં તથા લાંબો અવાજ કરતાં લીલાં લાકડાંને પ્રલયના મેઘનું પાણી અડતું હતું તેથી તેમાંથી છમછમ અવાજ થતો હતો. આથી કોઈ જાણે વૃષ્ટિના જયધોષને (ડંકાને) ચોતરફ પ્રસરાવનારાં વાગ્નને વગાડતું હોય, એવો ભાવ દેખાતો હતો. કોઈ જગ્યા રૂપી કરતાં ભસ્મનાં જેવાં સ્થાપ વાદળોથી ભરપૂર દેખાતી હતી, કોઈ ઢેકાણે વાદળાં ધુમાડાના ગોટાઓથી છવાઈ રહેલાં જણાતાં હતાં, કોઈ જગ્યાએ પ્રલયકાળના મોટા મેધોનો ગડગડાટ સંભળાતો હતો, તો કોઈ સ્થળે જાણે ત્રિલોકીનાં આંસુ જ વરસાદરૂપે નીચે પડતાં હોય એમ જણાતું હતું. વળી કેટલેક ઢેકાણે જળધિંદુઓને વરસાવનારાં અને આરે બાજુ હમણુ કરનારાં ભયંકર વાદળોઓના સમૂહો દેખાતા હતા. પ્રહાંડરૂપી ભીંતમાં અથડાવાથી પવન ભયંકર રૂપને ધારણુ કરી રહેલો હતો અને અંદર ઊંડા કરતો ધન્દ્ર આદિ દેવોના તગરોનો સમૂહ તેના કપાટાથી ભસ્મરૂપ થઈ જતો હતો. પોતાની નજીક રહેલા પાષાણો પાણી, અગ્નિ તથા પવનથી ફટકાં હતાં અને ઊડીને અથડાતાં હતાં. આથી ત્વચા આદિ ધન્દ્રોએ જડ જેવી થઈ જતી અને તેના અવાજોથી કાન ખહેર મારી જતા હતા. આકાશમાંથી ગાઢ વૃષ્ટિ સ્તંભની જેમ એકધારાએ પડતી હતી અને તેનો મોટો અવાજ કાને પડતો હતો. એ વૃષ્ટિથી પ્રલયકાળના અગ્નિ શપ્તો જતા હતા. જેમ આકાશ ભયંકર વાદળાં વડે પુરાઈ જાય છે, તેમ ધ્યા સમુદ્રો, ગંગા નદી પણ જેના એક

તરંગ જેવી કહેવાય છે એવી અનેક નદીઓના સમૂહો વડે પુરાઈ ગયા હતા. ત્યારે સૂર્યો જાણે તમાલવૃક્ષનાં પત્રોના સમૂહની નીચે લટકી રહેલો પુષ્પોનો ગુરછો હોય એવ. આદાશમાં રમણીય જણાતા હતા. તે તપતા સૂર્યો જાણે પ્રલયકાળના મેઘોના સમૂહોને તેના આધાર સાથે ગૂસતા હોય તેમ જણાતા હતા. પર્વતો, દ્વીપો અને નગરો પર્વતમાંથી નીકળતી નદીઓના સમૂહોમાં તણાઈ જતાં હતાં અને પર્વતો પ્રલયકાળના પ્રચંડ પવનનો ઘાટો ફેલાય થવાને લીધે કુટાઈ જતા હતા. એકબીજામાં પરસ્પર વિગ્રહ કરવાથી દાણા ક્રોડે પણ માંડ રોકી શકાય એવા ચક્રી-ઓના જેવા આકાશવાણા છેવટે નીચે પડનારા અને વ્યગ્ર થઈ રહેલા ઉગ્ર ગ્રહણથી, તેમ જ તારાગણથી આકાશની અંદર પૃથ્વીમાં ફરતાં ઝિંબાડિય. ફરતાં બમણો ઝબકારો જેવામાં આવતો હતો. ચારે તરફ વાયા કરતા પ્રચંડ પવન વડે ઊછળ્યા કરતા અને જળતા મોટા પર્વતો જેવા દેખાતા તરંગોના પરસ્પર પછડાવાથી પર્વતો ફાટી જતા હતા. મહાપ્રલયમાં પર્વતો છિન્નભિન્ન થઈ જવાથી તેના પ્રાંતભાગોની ભૂમિ (તળેટી) પણ નિર્માલ્ય થઈ ગઈ હતી. ધારે બિંદુઓને ધારણ કરી રહેલાં અને અશ્રુધારાની પેઠે વરસાદ નરસનાર પ્રલયકાળનાં વાદળો આકાશમાં ખડુ ઘટ્ટણાને પામ્યાં હતાં. તેથી સૂર્યનારાયણનાં કિરણોનો સમૂહ ઢંકાઈ ગયો હતો. સર્વ કેકાણે અંધકાર પથરઈ રહ્યો હતો અને અંધારથી આખું ત્રિલોક પૂર્ણ રીતે વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું હતું. પોતાની પૃથ્વીરૂપી આશ્રય શિથિલ થઈ જવાથી ખંડ ખંડ થઈ ગયેલા, પવનમાં વહ્યા કરતા અને ઝિખડી ગયેલી કિનારોવાળા પર્વતો સમુદ્રોમાં આવી પડતા હતા અને આળોટતા હતા, તેથી તે સમુદ્રો ખીઓખીચ ભરાઈ ગયા હતા. એકબીજામાંથી ઉતારેતાર ઉત્પન્ન થનારા તરંગોએ ઝિંબા ફેંકેલા પાષાણોથી મેઘને ખંડિત કરનારા, સમુદ્રની પેઠે ઘુલવાટો કર્યાં કરતા અને

પોતાના પ્રચંડ શબ્દથી ગંભીર દેખાતા, પ્રલયકાળના પવનોને લીધે ફિશાઓના તટો શૂન્ય જેવા જણાતા હતા. કણિકદંડ શબ્દ કરનારાં પ્રલયકાળનાં વાદળોરૂપી હાથોને બ્રહ્માંડરૂપી વક્ત્રુચળમાં પછાડી, આખું ત્રિલોક સમુદ્રની અંદર સર્વ દૂષી જતાં જાણે પ્રાતી કૃતી રેતું હોય તેમ જણાતું હતું. ખંડ ખંડ થઈ જઈ આકાશમાં ઊડ્યા કરતા, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે અંતરિક્ષમાં રહેલા પરસ્પર મિશ્ર થઈ ગયેલા અને નીચેના ભાગમાં જળના સ્પર્શથી રહિત, સ્વર્ગલોક, પાતાળલોક તથા ભૂલોક વડે આખું આકાશ વીંટાઈ રહેલું હતું. મરી ગયેલા, અધમૂવા થઈ રહેલા, બગી ગયેલા અને અરધાં બળેલાં અંગવાળા દેવો તથા દાનવો પવનથી ભેગા થઈ જતા હતા અને એકબીજાને દેખી પૂર્વતા વેરને સંભારી પરસ્પર સંહાર કરવા માટે આધુધી ફેરવતા હતા. પ્રલય-કાળના પવને ઉડાડેલાં લોકાંતરો (ખીજાં લોકો) રૂપી જૂનાં ઘાસો પોતામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલી ભસ્મ વડે પવનને ધોળો કરી નાખતાં હતાં અને અર્જુનવાત (એક જાતના વાતરોગ) ના નામને જાણે બરાબર સાર્થ* કરી દેતાં જણાતાં હતાં. પવનમાં ઊડ્યા કરતા અનેક શિલાઓના સમૂહોનો પ્રહાર થતા નીચેના અને પડખાના ભાગો ખરી પડતા હતા, લોકાંતરો નીચે આવી પડતા હતા અને દુકાળનો કડવો અવાજ કાને પડતો હતો. પવનના અથડાવાથી અવાજ કરનારી પર્વતોના સમૂહોની અનેક ગુફાઓમાં થયેલા શબ્દથી સર્વેત્ર મોટો ધોંધાટ થઈ રહ્યો હતો. લોકપાલોની નગરી અને નગરો ચક્ર પાઈ નીચે પડતાં હતાં. દૈત્યોની પેઠે કંઈશ શબ્દ કરી રહેલા પવનો વતના સમૂહોને આકાશમાં તાણી જતા હતા અને કેમ જાણે આખું ત્રિલોક એ વતસમૂહરૂપી ગોખો વડે વીંટાઈ રહ્યું હોય એમ જણાતું હતું. જેમ

* અર્જુનવાતનો શબ્દાર્થ કરતાં * ધોળો વાયુ *

એવો થાય છે, તે એ શબ્દનું નિરર્થકપણું ન રહેતાં સાર્થપણું થવાની ઉપદ્રેશ ગ્રંથકારે કરી છે. એમ વીકાકર જણાવે છે.

મચ્છાંતો સમૃદ્ધ ભોગો થાય છે, તેમ આકાશની અંદર નગરો, દેશો, દૈત્યો, અગ્નિ, દેવતાઓ, નગ અને સૂર્યોનો સમૃદ્ધ એકઠો થયો હતો, ત્રિદા-ક્રિના કેટલાક ભાગોમાં દેવાલયો ભાંગી પડતાં હતાં અને ચારે કોર મોટા વિસ્તારમાં પ્રસરી રહેલાં ઉત્તમ પુષ્પો તથા ઉત્તમ પર્વતો ભૂકે થઈ જતાં હતાં. કેટલાક ભાગમાં ઊષધપાષણ થઈ જવાને લીધે પ્રાણીઓના લોકસ અવાજે સંભળાતા હતા અને ઉત્તરના પ્રદેશમાં જળ તથા નીરોના પ્રદેશમાં અગ્નિ રહેલો દેખાતો હતો. પાણી અને પર્વનો પરસ્પર અથડાનાં હતાં, તેથી દિક્પાલોનાં નગરો તેમાં ડૂબાઈ જઈ નિર્ભૂજ થઈ જતાં હતાં. મોટા મોટા દેવતાઓ, દૈત્યો, સિદ્ધો અને ગંધર્વોનાં નગરો નીચે ચાવી પડતાં હતાં, ફંકાં અંગાર જેવ. થઈ રહેલા પર્વત ગ્રાહિ પદાર્થો પવનના ઝપાટામાં રજતી પેકે કુદાઈ જતા હતા અને આખું ત્રૈલોક્ય નિઃસાર દેખાતું હતું, વસ્ત્રાદિ જળની પેકે રત્નો વડે અણખણાટ કરનારાં દેવતાઓનાં અને દૈત્યોનાં નગરો ભીતી સાથે આકાશમાં ભ્રમતાં રહી છેવટે હેંકાં પડતાં હતાં. આકાશ સાગરો વડે ભરપૂર થઈ રહ્યું હતું, તેમ જ સમલોકનાં મંદિરોથી પણ તે પૂર્ણ દેખાતું હતું. એ સ્તબ્ધલોકમાંના લોકો પ્રલયકાળ ભરઈ રહ્યાથી નીચે પડતા હતા અને દેવતાઓ પણ વંદેઘિયા વાયુનો પેકે આકાશમાં ચક્કરચક્કર ભ્રમ્ય કરતા હતા. આખું ત્રૈલોક્ય ખરી પડેલાં જૂતાં પાંદડાંની પેકે આકાશમાં ઊડ્યા કરતા અને પવનનો સપાટો લાગવાથી ગંચળ થયેલા પદાર્થોથી ભરાઈ રહ્યું હતું. તે પદાર્થો કેટલાક ભસ્મરૂપ થઈ રહ્યા હતા અને કેટલાક ખોતાના રૂપે જ વિદ્યમાન જણાતા હતા. આકાશ-માંથી નીચે ચાવી પડેલાં તથા ઝંડુઝંડાટ કરી રહેલાં સુવર્ણનાં, સ્ફટિકમણિનાં અને વૈડૂર્ગમણિનાં ઉત્તમ મંદિરો વડે આકાશનો સઘળો ભાગ વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો હતો. ધુમાડાના અને ભસ્મના વાદળોના જેવા ગોદેગોડા આકાશમાં ઘૂમતા હતા, જળની વૃદ્ધિથી શહેરોનાં શહેરો પડી જતાં હતાં, તરંગોના

સમૂહો ઊછળતા હતા અને પૃથ્વી તથા પર્વતો જળની અંદર દૂબી જતાં હતાં. મોટા મોટા પર્વતો સમુદ્રોમાં પાંદડાંની પેકે તણાતા હતા. એકબીજા સાથે અથડાઈને પરસ્પર નિર્દંદત કરવાને તત્પર થઈ રહ્યા હતા. અને સમુદ્રોની ચક્રીઓથી લોકસ અવજે માજતા હતા. અવશેષ રહેલા દેવતાઓના આર્કદવાળાં, ફર્યા કરતાં અને અધમ્બૂચા જેવાં થઈ ગયેલાં પ્રાણીઓથી ભરેલું અને અંદર ભ્રમ્યા કરતાં સેંકડો કેતુઓનાં (ધૂમકેતુઓનાં) ઉત્પાતો ઘનાવતું એ જગત માંડ જોઈ શકાય તેવું થઈ ગયું હતું. જૂતાં પાંદડાંના જેવી અવસ્થાને પામેલા, પવન વડે ચપળ અને મરી ગયેલા અથવા અધમ્બૂચા થઈ રહેલા પ્રાણીઓના સમૂહથી આકાશ ખીચોખીચ ભરેલું હતું. પર્વતનાં શિખરોના જેવી સ્થૂળ જળધારાઓના સમૂહો જગતની અંદર ઊડ્યા કરતા હતા. અને પર્વતોને તથા શહેરોને આદ્યર વહેતા પવન વડે પૂર્ણ એવી સેંકડો નદીઓ વહ્યા કરતી હતી. સેંકડો શાખાઓનાં પ્રસરી રહેલા અગ્નિ ઉપર જળ પડતું હતું, તેથી શમી જવાના અવાજ સાથે તે અગ્નિ શાંત થઈ જતો હતો. ચપળ સમુદ્રના પ્રવાહમાં ક્ષીયકાંતી પેકે ત્રચળ રહ્યા કરતા પર્વતોની કિનારો ખડુ જ સુશોભિત જણાતી હતી, જેમ પાણીમાં તૂલના ઢગલાઓ તરે છે, તેમ પૃથ્વી પર ઊભરાઈ રહેલા સમુદ્રોમાં કીપો તરી રહ્યા હતા. આથી આખું જગત મહા ભયંકર દેખાતું હતું. ત્રિદાકાશ અવિવેકીઓથી ઘણો દૂર છે અને તેની બવાળાને એ જગતોની સ્થિતિ ક્ષણમાત્ર પણ સંહન કરે એવી ન હતી. વૃદ્ધિથી શાંત રહેના અગ્નિમાંથી ભસ્મનો ગંધ ઉત્પન્ન થયો હતો અને તેથી દેવે નીચે પડતાં હતા. અહીં આગળ દરાચર જગત પ્રથમ હતું, એમ જણાતું હતું; પણ તે વખતે તો સૃષ્ટિનું નામનિશાન પણ મ્હાલૂમ ન હતું. ચારેકોર ઉચ્છૃંખલ પોકારના અવાજે સંભળવામાં આવત. હતા, સૃષ્ટિનો લય થઈ જતાં ક્રમે કરી સર્વત્ર શાંતિ પથરાઈ રહી હતી. સૃષ્ટિનો ક્ષય થઈ જતાં પરમાર્થદૃષ્ટિથી જોઈએ તો પરમાત્મા

સર્વે કૈકાણે સ્થાપા હતા, પ્વાક્રી સુષ્ટિ કે તેનો લય એ કશું પણ થયું જ ન હતું. નિરંતર ઊથલપાથલ કરતરો પવન ચારે તરફ પ્રસરી રહ્યો હતો, જેમ એક ધીજનમાંથી ધીજન અનેક ધીજનોતો સમુદ્ર ઉતારોતાર (અંકુર આદિના ક્રમથી) પેદા થતો રહે છે, તેમ એ જગત પણ ક્યને પ્રાપ્ત થયા છતાં પાછું પ્રવાહ વડે વરંવાર ભરતું જતું હતું. આકાશમાં ઊડતાં ઊંખાડિયાં પરસ્પર અથડાતાં હતાં, તેથી અગ્નિના ચૂર્ણ જેવી અને સુવર્ણના ચૂર્ણ જેવી રજ દેખાતી હતી. તે રજ આકાશમાં ચોતરફ ફેલાઈ રહી હતી, તેથી આકાશનો અંદરનો આખો ભાગ જાણે સુવર્ણનો ભીંતોવાળો. હોય એવા દેખાતો હતો. દીપો તથા મગરો સાથેના ભૂમંડળત. મોટા મોટા ખંડો નીચે તૂટીને પડતા હતા. ધીજન અનેક પાતાળો સમાઈ શકે એવા તે ખંડો વડે ઠેક સાતમું પાતાળ પણ પૂરું પુરાઈ ગયું હતું. પ્રલયકાળના પવનો ઠેક સાતમા સુતલ પાતાળ સુધી તથા પૃથ્વીના પર્વતોની ટોચ સુધી ફૂંકાતા હતા અને આકાશ સુધી સર્વ એક સમુદ્રમય જ થઈ રહ્યું હતું. એમ મૂર્ખતા ચિત્તામાં કમે કરી કૌપ વધવા માંડે છે. જગતની અંદર સેંકડો તદીઓ વડે અને જળના તરંગો વડે એક મહાસમુદ્ર ધીરે ધીરે ફરી વળવા લાગ્યો હતો. પ્રથમ તો વૃષ્ટિની ધારા મુસળના જેવી પડવા લાગી, પછી તે સ્તંભત. જેવી પડવા લાગી, ત્યાર પછી એ ધારાનો વેગ વધી તાલપૂક્ષ્ન. જેવો થયો અને પછી ભારે ઝોંસથી વૃષ્ટિ પડવા માંડી, છેડે તે વૃષ્ટિના મોટી તદીના પ્રબળ પ્રવાહના જેવા ધોબવાઓ પડવા લાગ્યા અને સાત દીપોમાં તથા આખા ભૂલોકમાં એક સમાન રીતે મદોન્મત મેઘો ફેલાઈ રહ્યા. જેમ શાસ્ત્ર અને સન્નજનોની સંગતિથી અનેક આપત્તિઓને આપનારું દૃઢ અગ્નિ શાંત થઈ જાય છે, તેમ એ વૃષ્ટિ વડે દાહ ઉત્પન્ન કરનારો અગ્નિ શાંત થઈ ગયો. જેમ વ્યાજકોની કુક્રીડાથી શુદ્ધ બીલાનું ફળ નાશ પામે છે, તેમ આખું

આ બ્રહ્માંડ નાશને પ્રાપ્ત થઈ ગયું. તેની અંદરના સર્વ પદાર્થો ઊથલપાથલ થઈ ગયા. અગ્નિના તરણાઓ અંદર પેસવાથી પર્વતોની અંદર મદોન્મત પણ અગ્ની ગઈ અને ખલુખલાટ કરી રહી. ૧-૪૯

કર્ણાચરસ્થપરિવૃત્તપદ્મજાનમન્તઃકળૈઃ લળ-
લળાપિતરાલમજ્જમ । મહાંકોટરમમૃદ્ધિધુર્
કુષાલલીઝાવિલોકમિત્તિરિચ્ચલં વિગુહમ્ ॥૪૯॥
શ્રીવેંગવાક્ષિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના ઉત્તરધર્મનો 'પુષ્કરવર્ત' વૃષ્ટિ વિમંશ્કલજગ-
દર્ણન' નામનો સર્ગ ૭૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૮ મો*

પ્રલયકાળના મહાસમુદ્રનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

વાનવર્ષદિમોપાનવાનમપ્રધરાતલે ।

જડવેગાગમદ્ શક્તિ કલાવિવ મહીરતિઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ એટલા: કળિયુગમાં જેમ ખંડિયા રાજાઓની વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ પવનથી, વૃષ્ટિથી, ખરકથી અને ઉત્પાતોથી છિન્નભિન્ન થઈ ગયેલી પૃથ્વીમાં જળના વેગની વૃદ્ધિ થઈ હતી. આકાશ-ચંદ્રાના પ્રવાહમાં પડતી મેઘધારા નીચે પડતાં જળના વેગને વધારે શુષ્ટિ મળતી હતી ત્યારે પ્રલયસમુદ્રના તરંગો જળરો તદીઓ મળવાથી વૃદ્ધિ પામ્યા હતા. ક્ષણે ક્ષણે ઊછળ્યા કરતા મેરુપર્વત તથા મંદરાચલ જેવા જણાતા ભારે તરંગો વડે એ સમુદ્ર પર્વતોની ગુફાઓને સૂર્યના માર્ગે સુધી લઈ ગયો હતો. આમ જળથી સંપૂર્ણ ભરેલો તે પ્રલયર્ણવ મૂર્ખ રાજાની પેઠે મહા-મદોન્મત થઈ ગયો હતો. એ સમુદ્રના વિશાળ તરંગોએ પર્વતોનાં જૂનાં ધાસોને તાણી કાઢ્યાં હતાં. આથી તે ભમ્યા કરતા જળના પ્રવાહમાં તણાતાં જતાં દેખાતાં હતાં. ત્યાં ઊછળ્યા કરતા

* આ ઈશ્વરેમ્ સર્ગમાં નદીઓના ધોધવા જેવી આકાશમાંથી પડતી ધારાઓ વડે એક સમુદ્ર જ વૃદ્ધિ પામી ચારે તરફ આકાશની અંદર એકાકારરૂપે થઈ અથા વિષે વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

મોટા તરંગો સૂર્યમંડળને ગળી જતા હતા. એ મહાસમુદ્રની અંદર મેરુપર્વત, મંદરાચલ, કૈલાસ, વિંધ્યાચલ અને સહ્યાદ્રિ આદિ પર્વતો જળચર પ્રાણીઓ જેવા થઈ રહ્યા હતા અને જળના સંપર્કથી ગળી ગયેલી પૃથ્વીના ગારામાં સૂર્યોદ્ગ્રી કમળો લીન થઈ ગયાં હતાં. અર્ધદગ્ધ થઈ ગયેલાં વૃક્ષોનાં વનના સમૂહરૂપી શૌભણથી એ સમુદ્ર સંપૂર્ણ રીતે ભરેલો હતો. ગૌલોકની ભસ્મ વડે તે વ્યાપ્ત હતો અને ગારાને લીધે ચિરાને અણુગમે ઉત્પન્ન કરે એવી તેની દશા દેખાતી હતી. આકાશ-રૂપી ગારાની અંદર મોટી પાંખડીઓમાં બીજરૂપે પામેલાં કિરણો વડે પ્રકાશિત થઈ રહેલાં વ્યાર સૂર્યોદ્ગ્રી કમળો બહુ રમણીય દેખાતાં હતાં. ધારાઓના સમૂહોરૂપી મોટાં વાદળોમાં કમલિની-નાં પાંદડાં લીન થઈ જતાં હતાં, એ મહાસમુદ્રના. ફીણરૂપી પર્વતોની પાસે ઉન્મત્ત મેઘો ગાજતા હતા. પવનના ઝપાટથી ભસ્મ કરતાં ઈન્દ્ર, વાયુ, સૂર્ય, ચંદ્ર આદિનાં તંગરો સમુદ્રના જળથી પુરાઈ ગયાં હતાં. આથી દેવ, દાનવ અને આનવના મહાઉગ્ર સમૂહો લાકડાની પેઠે તણુતા હતા. ધીરે ધીરે વધીને એ મહાસમુદ્ર પણ ક્રમે ક્રમે ઠેક સૂર્યમંડળ સુધી પહોંચી ગયો હતો. ઉપર તર્યાં કરતા અને ઉચ્ચ સ્વરથી ગર્જના કરનારા વરસાદની વૃષ્ટિથી પરપોટાઓ ઉત્પન્ન થયા હતા અને તે સાથે જ મોટા પર્વતો પ્રવાહમાં વહ્યા જતા હતા. આથી પરપોટાના જ કૃત્રિમ પર્વતો છે કે ખરેખરા મોટા પશ્ચિમ પર્વતો છે એમ સંદેહ રહેતો હતો. ભમીભમીને થાડી ગયેલા વરસાદો મહાસમુદ્રના ભસ્મ કરતા પરપોટા ઉપર વિશામ લેતા હતા. એ સમુદ્ર વરસાદનાં વાદળોવાળાં અને ગુખરૂપી આધાર વિનાનાં પરપોટાઓરૂપી ખુલ્લાં નેત્રોથી જાણે બીજા મેઘને તાકીતાકીને જોતો હોય એવું જણાતું હતું. મોટા પ્રવાહરૂપે વહેતા જળના સમૂહના ધોંધાટથી આખું આકાશ ગાજી રહ્યું હતું અને જાણે તે એક જ ધોરી પ્રવાહમાં આકાશ સહિત ફલા-

યલ પર્વતો પણ ફૂલી ગયા હતા. પ્રચંડ પવનના ઝપાટથી પૂર્વે કદી પણ ન ભરાયેલો જળતો સમૂહ ફલાયલ પર્વતોમાં ભરાઈ ગયો હતો, તેથી તેનો મહાઉગ્ર વેગ કાને સંભળાતો હતો અને તેનો અવાજ ધોધરો હતો. બ્રહ્માંડના ભાગો માં ફરી વળી તેને પાકમાલ કરી નાખી ઉછિત થઈ રહેલો એ પ્રલયકાળનો મહાસમુદ્ર પોતાના પ્રવાહને લાખો યોગ્ય ઊંચો અને આડો પ્રસારતો હતો. થાસની પેઠે તરંગોની અંદર હાલકડોલક થતાં પર્વતોના પ.પાણો પછડાતા હતા તેથી સૂર્ય મંડળ ખંડિત થઈ જતું હતું. શૂન્ય બ્રહ્માંડરૂપી નિશાળ જળસમૂહવાળા માળામાં સંતાઈ રહેલા શ્યામ પર્વતોરૂપી જળકાગડાઓને જાણે સમુદ્ર જળના પ્રવાહરૂપી જળમાં પકડી લઈ જતો હોય એમ લાગતું હતું. એ સમુદ્ર બીજાઓ મરી ખૂટતાં અવશેષ રહેલાં, ફીણોના પર્વતોના તટો તથા શિખરોમાં પોતાના નગરમાંથી બ્રહ્મ થઈ પડેલા અને જળના પ્રવાહમાં થાકી ગયેલા એવા દેવતાઓને સસલાંની પેઠે ધારણ કરી રહ્યો હતો. એ દેવતાઓ મરી ગયેલાં ને જીવતાં મોટાં પ્રાણીઓના રૂપી જવાથી તેમ જ તેમના ફરી ઉપર આવવાથી આકુળવ્યાકુળ થઈ રહ્યા હતા. બળી તરંગોમાં, મગરમચ્છોમાં અને ચક્રીઓમાં પ્રતિબિંબ પડવાથી તેઓ સુંદર દેખાતા હતા. ઈન્દ્ર જેમ હજારો નેત્રોને ધારણ કરે છે, તેમ એ મહાસાગર નિશાળ આકાશની અંદર નિશાળ આકારને ધારણ કરી રહેલા હજારો જળના પરપોટાઓને ધારણ કરી રહ્યો હતો. શરદક્રાન્તિના આકાશના જેવા ધોળા અને સર્વત્ર પ્રસરી રહેલા પરપોટારૂપી નેત્રો વડે એ મહાસાગર નદીઓના પ્રવાહ જેવી સ્ખલ ધારાને વરસાદના, તામ્ર-વર્ણના અને આકાશને પૂરી રહેલા મેઘોને જાણે જોતો હોય એમ દેખાતું હતું. પાંખોવાળા પર્વતોની પેઠે ઊછળ્યા કરતા અનેક તરંગોના સમૂહો વડે સમુદ્ર જાણે પુષ્કારાવતી મેઘોનું આલિંગન કરતો હોય એવો જણાતો હતો. તણે લોકને ગળી જઈ તૃપ્ત થઈ રહેલો એ મહાસાગર પોતાના

દોષાશ્વાના શબ્દથી જાણે ગાતો હોય તેમ જ મહાકિંચર પર્વનોરૂપી કંકણને ધારણ કરી રહેલા તરંગોરૂપી હથ વડે અને વૃક્ષ વડે જાણે નૃત્ય કરતો હોય, એવો દેખાતો હતો. ઉપરના ભાગમાં નદીઓના જેવી ધરા વહેનારા વરસાદો વરસતા હતા, મધ્ય ભાગમાં યજ્ઞી ગયેલા ખર્વતો હતા અને નીચેના ભાગમાં એ સમુદ્ર પૃથ્વીને ધારણ કરી રહેલા તથા ગારામાં પેસી રહેલા કિંગ્મજે વડે વીંટાયેલો હતો. વળી નીચે પૃથ્વી ન હોવાથી તેનો છોડો જ આવી શકે એવું ન હતું. નિરંતર પડયા કરતી આરાઓરૂપી ગંગાના પૂરમાં તણાતા જતા પર્વતોનાં શિખરો, ક્ષીણો અને પરપોટાઓ કાણમાં ડૂબી જતા અને વળી પાછા કાણ-માત્રમાં બહાર દેખાતા હતા. સમુદ્રમાં તણાતો જતો સ્વર્ગલોકનો ભાગ નાશ થવાની તૈયારીમાં આવી ગયો હતો. તેથી તેની અંદર રહેનારા દેવતા-રૂપી હંસો આકંઠ કરતા હતા. ત્યાં એ સમુદ્રનો અંદરનો ભાગ પ્રવાહમાં તણાતી જતી વિદ્યાધરી આતા સમૂહરૂપી કમલિનીઓથી બાહુ સુંદર દેખાતો હતો. એકાકાર થયેલા મહાસાગરનાં જળનાં પૂરો મોટા અવાજ કરવા લાગ્યાં હતાં તેમ જ ત્રણે લોકના સર્વ ભાગો સંહારવા માંડ્યાં હતાં. જ્યારે એ જળનો મોટો પ્રવાહ વહેતો હતો, ત્યારે તેના સપાટામાંથી કોઈ બચાવી શકે તેમ ન હતું અને તરંગો વડે નહિ તણાયેલો પણ કોઈ ન હતો; કેમ કે કાળે પોતાની દાદમાં લીધેલા પુરુષોની રક્ષા કરવા ક્ષેણ સમર્થ છે જ ત્યારે આકાશ પણ ન હતું, દિશાઓનો અત પણ ન હતો, નીચે કે ઉપર પણ કશું ન હતું. કોઈ પ્રાણી નહોતું કે કોઈ સૃષ્ટિ પણ ન હતી; માત્ર એક જળ જ આરે તરફ ભરપૂર દેખાતું હતું. ૧-૨૮

નાકાશમાસીજ વિગન્ત આસીદ્યોડ્યપિ
નાસીજ નવુર્વમાસીત્ । મૂતં ન આસીજ ચ લર્ગ
આસીદ્યસીપરં કેવલમેવ વારિ ॥ ૨૮ ॥

ક્રીષોગવસિષ્ઠ મહારામયણ્યં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરધર્મનો “એકાર્ણવવર્ણન” નામનો સર્ગ
૭૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૯ મો*

બ્રહ્માનું નિર્વાણ તથા જ્ઞાન થતાં
સર્વનો બાધ
વસિષ્ઠ ક્ષવાવ

અનસ્મિન્નનરે ચતુર્થ્યામિશ્વાડકમયાત્યજમ્ ।

બ્રહ્મલોકે મહાલોકે પ્રભાતેડર્કપ્રભામિવ ૧ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી જેમ પ્રાતઃકાળમાં સૂર્યનારાયણ પોતાની પ્રભાતે પ્રસારે છે, તેમ મેં આકાશમાં ખેડાં ખેડાં મારી દૃષ્ટિને મહાપ્રકાશ-વાળા બ્રહ્મલોક તરફ પ્રસારી. મેં આમ જોયું તો પાષાણની બનાવેલી પૂતળીની પેઠે સમાધિમાં સ્થિર થઈ પેઠેલા બ્રહ્મા મારા જોવામાં આવ્યા. વળી તેમની પાસે તેમનો મુખ્ય (બ્રહ્મલોકમાં રહેનાર જીવન્મુક્ત પુરુષરૂપી) પરિવાર ખેડો હતો. ત્યાં દેવતાઓનો સમૂહ અને શુદ્ધ ચિત્તવાળા ઋષિઓનો સમૂહ પણ હતો. શુક્ર, બૃહસ્પતિ, ઈન્દ્ર, કુબેર, યમ, ચંદ્રમા, વરુણ અને અગ્નિ એ સર્વ ત્યાં ખેડો હતા. વળી બીજી પણ દેવર્ષિઓ તથા દેવતાઓના, ગંધર્વોના, સિદ્ધોના અને સાધ્ય-દેવતાઓના નિર્ધત.ઓ (સ્વામીઓ) ત્યાં હતા. એ સર્વ જાણે ચિત્રમાં ચાલેખેલા હોય તેમ પદ્માસન વાળી ક્યાનમાં પરાકણ થઈ રહ્યા હતા. અને જાણે સાવ નિર્જીવ હોય તેવા જણાતા હતા. પછી બ્યાર સૂર્યો પણ તે જ પ્રદેશમાં આવ્યા. અને પદ્માસન વાળી બ્રહ્મા, ઈન્દ્ર વગેરેની પેઠે સમાધિમાં ખેસી ગયા. હવે એક મુહૂર્તમાત્ર ગયા બાદ, જેમ જાણી ગયેલો પુરુષ સ્વપ્નમાં પોતાની પાસે ઊભેલા પુરુષને સ્વપ્નમાંથી ઊઠત. પોતાની પાસે જોવા માંડે, તેમ હું બ્રહ્માને જોવા લાગ્યો. તો જેમ જાણી ગયેલા પુરુષને પોતાની પાસે સ્વપ્નમાં ખડું થઈ રહેલું સ્વપ્નનગર જાગ્યા પછી દેખાતું નથી અને મહાન પુરુષોમાં જેમ

* આ ઓગણત્રેશીયા સર્ગમાં ઋષિઓ અને દેવતાઓ સહિત બ્રહ્માનું નિર્વાણ થયા વિષે કહેવામાં આવ્યો અને અગ્રી જનાં જેમ સ્વપ્નનો બાધ થઈ ગય તેમ જ્ઞાન થતાં સર્વનો બાધ થયા વિષે પણ વર્ણન આવ્યું.

વાસના દેખાતી નથી, તેમ બ્રહ્મલોકની એ સર્વ કાઠ મારા જેવામાં આવ્યો નહિ, જેમ પૃથ્વીમાં અચાનક આવી પડેલા કોઈ કઠિન ઉત્પાત વડે નાશ પામી ગયેલું નખર અણુયના જેવું શૂન્ય જણાય છે, તેમ બ્રહ્મતા સંકલ્પમારથી ખડો થઈ રહેલો બ્રહ્મલોક સાવ અણુયની ગોઠે શૂન્ય જણાના લાગ્યો, મર્ષજ્યો, મુનિઓ, દેવતાઓ, વેદો અને વિદ્યાધર આદિ બ્રહ્મલોકના સર્વ રહેવાસીઓ પણ નિર્વાણને લીધે શૂન્યરૂપ જ જણાતા હતા. છતાં તેમનું પૂર્વરૂપ કયાંય પણ પ્રતીતિમાં આવતું ન હતું. પછી મેં આકાશમાં સહી સમાધિથી જ્ઞેયું, તો બ્રહ્માની પેઠે એ સર્વ નિર્વાણને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલું મારા સમજવામાં આવ્યું. તેઓ વાસનામાં લીન થઈ જવાથી અદૃશ્ય થઈ ગયા હતા. જગી ગયેલા પુરુષને સ્વપ્નમાં દેખાયેલ તગર જેમ જગત્ત અવસ્થા આવતાં પોતાના મૂળ અધિકાનમાં પાછું લીન થઈ ગયેલું જણાય છે, તેમ તેઓ પોતાના મૂળસ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયા હતા. આ દેહ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો ચિદાકાશરૂપ જ છે; માત્ર વાસના વડે જ તે પ્રસિદ્ધ રીતે સ્થૂળ આકારવાળો દેખાય છે. વાસનાનો ક્ષય થઈ જતાં જેમ જગી ગયેલા પુરુષને સ્વપ્નના પદાર્થો નથી દેખાતા, તેમ એ સ્થૂળ આકારવાળો દેહ (સત્યરૂપે) દેખાતો નથી. સ્વપ્નની અંદર પોતાનો દેહ અંતરિક્ષમાં ગમત કરનારો જેવામાં આવે છે, પણ જગી જતાં અને વાસનાની શાંતિ થતાં એ કશું પણ પછી દેખાતું નથી. તે જ પ્રમાણે જગત્ત અવસ્થામાં પણ વાસનાનો ક્ષય થતાં સ્થૂળ શરીર કે સૂક્ષ્મ શરીર એકે દેખાતું નથી. આ બાબતમાં દુર્ણંતરૂપે સ્વપ્નનો અનુભવ પ્રસિદ્ધ છે. દેહ બાળક સુધી આ વાત પ્રસિદ્ધ છે અને પ્રસિદ્ધપણે અનુભવમાં આવે તથા સાંભળવામાં તેમ જ સ્મરણમાં આવે એવી છે. જે શક પુરુષ પોતાના અનુભવની વાતને પણ કબૂલ ન કરે, તે આ પારમાર્થિક ઉપદેશની બાબતમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે; કેમ કે જે જગતાં છતાં હોંઘથી

સૂઈ ગયા જેવો થઈ રહ્યો હોય, તેને કોણ જગાડી શકે? વાસનાને કારણરૂપ ન માનીએ, તો જેમ દેહના કારણથી અનુભવમાં આવતું સ્વપ્ન સ્વપ્ન દેહનો અભાવ થતાં પછી જેવામાં અપરતું નર્થ, તેમ તે દેહનો અભાવ થતાં દેહના સંગોગથી દેખાતો આ પ્રપંચ પર, પછી નહીં એમ માનવામાં આવે. આમ હેય તો દેહથી રહિત થયેલને પરલોક મળવાની વાત પણ સંભવની નથી અને નારિતકતા જ કેવળ આવી ઊભી રહે છે. જે એ (પરલોકના અભાવની) વાત સંભવતી હોત, તો પ્રલયમાં સર્વે સમહિતશરીરનાં ક્ષય થયા પછી આ સૃષ્ટિ પાછી ઉત્પન્ન થાત નહિ; છતાં તે તો ઘટમાળ પ્રમાણે સદાકાળ થતી રહે છે. જે પદાર્થ અવયવવાળો છે, તેના અવયવોતો વિભાગ થવારૂપી ક્ષય અવશ્યાભાવી જ છે; તો ને કદાચિદ્બોદય જગત્ત એ સાંખ્યમત પણ કાયમ રહી શકતો નથી. પૃથ્વી આદિ ચાર ભૂતો જ પરસ્પર મળી જઈને જસદ્ગ આદિ દેહના આકારે અને ઘટપટ આદિના આકારે પરિણામ પામે છે, તેને જગત કહે છે. તે જગત પરમાણુરૂપે નિત્ય હોવાથી તેનો તાગ નથી. દેહના આકારે પરિણામ પામેલાં પૃથ્વી આદિ ચાર ભૂતોમાં ચૈતન્ય તો એક મહશક્તિની* પેઠે એની મેળે ઉત્પન્ન થાય છે. આવા યાત્રીક મતનું અવગમન કરી કાંઈ કહેવામાં આવે, તો સર્વનો (ચાર પ્રકારનો) પ્રલય માનનારાં પુરાણોનું, ઇતિહાસોનું, વેદોનું અને સ્મૃતિ આદિનું વ્યર્થપણું સિદ્ધ થાય છે. હે મહાબુદ્ધિશાળી સમર્થદ્રજા! સત્વ નિર્દોષ એવાં વેદ-પુરાણ, ઇતિહાસ આદિને જો કહાંચિત્ત એ આર્વાકમતવાળાઓ પ્રલય, ધર્મ, અધર્મ ઇત્યાદિના નિર્ણયની બાબતમાં અપ્રમાણરૂપ ગણે, તો લે.ભ. દે.ષ. વિષયાભિલાષ વગેરે આસંખ્ય હોવા વડે દુષિત અને આ વાંકણી સ્ત્રીઓ સેંકડો પુત્ર જાણ્યા છે* એ વાક્યના જેવા

* મહિષ બનાવવાના પદાર્થમાં કળે કરીને તેના બરોબર એક થાય છે, એટલે એક જાતની મદ્યશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.

સાવ મિથ્યા એવા એ આવીકેના વાક્યને કેમ પ્રમાણરૂપ ગણી શકાય? વળી જગતનો ઉચ્છેદ થઈ જવાના હેતુથી પણ એ આવીકેમત આદર આપવા યોગ્ય નથી. હે પ્રિય સમચંદ્રજી! એ વાતને એક બાળુ રાખી હું તમને બીજું કહું તે સાંભળો. જીવને મદશકિતની પોઠે કૃત્રિમ (ઉત્પન્ન થયેલો) માનવામાં આવે, તો પછી દેહનો નાશ થતાં તેનો પણ નાશ થઈ જવાથી દેશાંતરોમાં મરી ગયેલા મનુષ્યોનું પિશાચ આદિ દેહરૂપે થવું. પોતાના દેશમાં આવવું અને બીજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરવો વગેરે જે વાત જોવામાં આવે છે, તે સિદ્ધ થતી નથી. કદાચિત્ આવીકે તરફથી કહેવામાં આવે કે, જ્યાં સુધી દેહ રહે છે, ત્યાં સુધી ‘હું પિશાચગ્રસ્ત છું’ એવી એક જાતની ભ્રાંતિ જ મનુષ્યના ચિત્તમાં પેસી જાય છે. તો તેના પોતાના જ મત પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ સિવાય બીજું પ્રમાણ ન સ્વીકાર્યોથી તેના પોતાના વચનરૂપી પ્રમાણને પ્રમાણરૂપ જ ગણી શકાતું નથી. હવે જે (કેટલીક યુક્તિઓથી છ પ્રમાણો સિદ્ધ થવાને લીધે) પ્રત્યક્ષ સિવાયનાં બીજું પણ પ્રમાણ સ્વીકારવામાં આવે, તો પછી તેમના મત પ્રમાણે જ અનેક પ્રમાણોથી સિદ્ધ પિશાચ આદિ ભાવ સત્ય જ હશે છે અને રાખદ આદિ પ્રમાણ માનતાં પરલોક-સ્વર્ગ-નરક આદિ પણ નિર્દોષ શ્રુતિ આદિ પ્રમાણો વડે સિદ્ધ છે; તેથી તે શા માટે સત્ય ન હોય? જે કદાચિત્ પિશાચના અસ્તિત્વ વિષેના પ્રમાણને સત્યરૂપ ન માનવામાં આવે, તો મદશકિતવાળા (સુરા આદિ) પદાર્થના માદકપણા વિષેના પ્રમાણને પણ સત્યરૂપ માની શકાય નહિ. જે કદાચિત્ તેને પણ સત્ય માનવામાં આવે, તો પછી સ્વર્ગ-નરક આદિ પરલોકની સ્થિતિ પણ કેમ અસત્ય કહી શકાય? પિશાચ છે, એમ કેટલાંક પ્રમાણોથી સિદ્ધ થાય છે તેથી તે સત્ય છે એમ કહીએ, તો પછી મરી ગયા પછી પરલોક છે, એ વાત અનુભવપ્રમથથી અને શ્રુતિપ્રમથ આદિથી સિદ્ધ છે; તેમાં શા માટે સત્યતા ન માની

શકાય? પિશાચના વળગાડવાળા પુરુષને પોતાના દેહમાંથી કાઢતાલીયની* પેઠે અકસ્માત પિશાચની પ્રતીતિ થઈ આવે છે, તેને જે પ્રમાણરૂપ માનવામાં આવે, તો પછી અતિપ્રબલ શ્રુતિ આદિ પ્રમાણો વડે સિદ્ધ એવી પરલોકની પ્રતીતિ નથી જ એમ કેમ કહી શકાય? સાક્ષીચીત્તજ, અંદર જે જે પદાર્થને જેવા જેવા રૂપે દેખે છે, તેવા તેવા રૂપે જ તેને અનુભવે છે, પછી તે ભલે સત્ય હોય કે અસત્ય હોય. આ વાત અનુભવથી જ સિદ્ધ છે. જે મરી ગયા પછી પરલોક છે એ વાત યથાર્થ જ છે, તો પછી દેહ વિગ્રમાવ હોય ત્યારે જે દેખાય અને જે અનુભવાય તે જ સત્ય અને દેહ ન હોય ત્યારે તેની પછવાડેની વાત અસત્ય એમ કેમ માની શકાય? ચિદ્રૂપ આત્મા સદા સત્ય છે અને તે તામરૂપાત્મક પ્રાપંચની પહેલાં તિત્યસિદ્ધ એવા પોતાના પ્રકટશમય સ્વરૂપને જ અનુભવે છે. પછી તે વાસનાના કારણરૂપ આતિવાહિક દેહને દેખે છે અને પછી જ આ દેહ આદિ ભ્રાંતિ તેના જોવામાં આવે છે. વાસનાનો ક્ષય થતાં (આતિવાહિક દેહનો ક્ષય થઈ જઈ) દ્રષ્ટ, દૃશ્ય અને દર્શન, એ ત્રિપુટીરૂપી રોગ તાશ પામે છે; પણ જે એ વાસનાનું અસ્તિત્વ હોય, તો આ સંસારરૂપી પિશાચનો ઉદય થાય છે. પ્રથમ તો બ્રહ્મને **एकोऽहं बहु ह्यम**। એમ સંકલ્પ સ્ફુરે છે, પછી તે જગતના આકારે ઉદય પામે છે, ત્યાર પછી ત્રિપુટી (દ્રષ્ટ-દૃશ્ય-દર્શન) ની પ્રતીતિ થતાં વાસના ઉત્પન્ન થાય છે. એ વાસનાની શાંતિ થવી તે મોક્ષરૂપ છે અને એ વાસનાની સત્તા રહેવી તે સંસારરૂપી જન્મનું મૂળ નિહાન છે, એમ તમે સમજો. વસ્તુતઃ વિચાર કરીએ તો પરબ્રહ્મમાં અસંભવ હોવાને લીધે વસના પ્રથમ ઉત્પન્ન જ થયેલી નથી અને અધ્યારોપદૃષ્ટિથી તેને ઉત્પન્ન થયેલી માનવામાં આવે તોપણ તે જ્ઞાનનો ઉદય થતાં સત્ય પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. હે સમચંદ્રજી! આવી જાતનું

* કાગડનું બેસવું અને તાડનું પડવું જેમ અચાનક શીતે બને તેમ.

જે જ્ઞાન થવું તેને જ વિદ્યોતો નિર્વાણરૂપે સમજે છે અને એ સંખ્યધર્મા ખરું ન સમજતાં જે અજ્ઞાન સ્થા કરે તે જ પાંચરૂપ છે, એમ તમે સમજો. પરમાત્મા એક જ્ઞાનધનરૂપે સર્વને કાર પૂર છે અને તે સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પરૂપે અનુભવમાં આવે છે, તે જ પોતાની મેળે (અજ્ઞાન-દશામાં) બહાર અનેકરૂપે સ્ફુરેલ દેખાય છે અને (જ્ઞાનદશામાં) એ કશા રૂપે ન સ્ફુરતાં સ્વસ્વરૂપમાં જ સ્થિત રહે છે. વિદ્યાત્માને અંતર્મુખ રાખવો એ વિવેકીઓની દૃષ્ટિમાં એક સહજ વાત છે. તેમાં બાંધતી દૃષ્ટિ કે મોક્ષની દૃષ્ટિ કે તત્સંબંધી સાધન કે તેનો કલેશ, ક્યાથી હોય-૨ વિદ્યાત્માને બહિર્મુખ કરવામાં આવે તો પાંચન જ છે. તેને બહિર્મુખ ન થવા દેતાં અંતર્મુખ કરી દઈ સ્વસ્વરૂપમાં જ સ્થિર રાખવામાં આવે, તો તે પોતે જ પરમ અંગણમ્મ મોક્ષસ્વરૂપ છે. જગત સાવ મિથ્યા છે અને તે વિદ્યાત્મા બહિર્મુખ થતાં ખડું થઈ જઈ સત્યતા જેવું ભાસે છે. જડતા વિનતી સુષુપ્તિના જેવી જ્ઞાનમય દશા જ મોક્ષરૂપ કહેવાય છે; અને તેમાં ત્રિપુટીની કલ્પના કરવામાં આવે છે તે જન્મદાવસ્થા પાંચરૂપ છે, એમ વિવેકીઓનું કહેવું છે. આપાંથી જે દશા તમને સ્મરતી હોય તેમાં તમે સુખથી રહો. તમે વાસનાનો કાય કરી નાખો અને અંતત, અનાદિ દ્વિત્વ, એકત્વ આદિ સંખ્યથી રહિત, શૂન્યતારહિત અને સ્વચ્છ એક પરબ્રહ્મરૂપ થઈને રહો. આમ તમે નિરાંકર અને પાંચથી રહિત આત્મા તથા આકાશના જેવા શુદ્ધ, નિર્વિકાર ને વિશાળ ચિત્તવાળા અ.ઓ. ૧-૪૨

નિર્વાણવાચનમનનમનાયમચ્છલોચિકતાન-
મપયંત્રણમસ્તંગાકમ્ । મદ્વૈત્યકયરહિતં ચ નિર-
સ્તશૂન્યમાકાશકોશવિશદાકાશ્યાન્મમાસ્ત્ર ॥૪૨

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામ. ૪૨માં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'વ.સનાભાવપ્રતિપાદન'

નામનો સર્ગ ૭૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૦ મો*

પ્રાકૃત પ્રલયનું વર્ણન

વસિષ્ઠ કથાવ

હિતે તે સર્વ આશ્રાતા બ્રહ્મલોકનિવાસિન: ।

અદ્વૈત્યતામેવ ગતા દીવા: ક્ષીણદશા ઇવ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા: આમ ત્યાં આવેલા તે સર્વ બ્રહ્મલોકવાસીઓ વાટ વિનાના દીવાની પેઠે અદૃશ્ય થઈ ગયા. બ્રહ્માનો દેહ શબ્દબ્રહ્મ સાથે એકતા પામી ગયો, એટલે મહાપ્રભવલિત પ્રાંતિ-વાળા પાર સુરો જગતની પેઠે જ બ્રહ્મલોકને પાળવા લાગ્યા. બ્રહ્મલોકને બાળી તાળીને તેઓ પણ બ્રહ્મની પેઠે ધ્યાનાવસ્થિત થઈ ગયા અને દિવેલ વગરની વાટવળા દીવાની પેઠે નિર્વાણ પાડ્યા. પછી જેમ રાત્રિની અંદર અંધારું આખી પૃથ્વીમાં ફેલાઈ જાય છે, તેમ મોટા તરંગવાળું મહાસાગરનું એક પૂર બ્રહ્મલોકમાં ફેલાઈ ગયું. જેમ પ.કી રથેલું દ્રાક્ષનું ફળ કેવળ એક રસ વડે દરીને જ પરિપૂર્ણ હોય છે, તેમ હેઠ બ્રહ્મલોક સુધી આપાં જગત જગ વડે પુરાઈ ગયું. પ્રલય-કાળના સર્વ મેધો તે મોટા તરંગો સાથે પર્વતોના સમૂહો સાથે અને આકાશચારી દેવતાઓનાં શરીરો સાથે આચક્રાંતને શિથિલ થઈ ગયા, ઇન્તભિન્ન થઈ ગયા અને જળની અંદર જ લય પામી ગયા. એટલા વખતમાં મેં પાછી આકાશ તરફ દૃષ્ટિ કરી, તો આકાશમાંથી પ્રકટ થયેલું કોઈ મહાભયંકર રૂપ મારા જ્ઞેવામાં આવ્યું. એને જોઈ પ્રથમ તો હું ખરેખર ભયભીત બની ગયો હતો. જાણે કોઈ પ્રલયકાળનું નવું જગત હોય, એવો તેનો મહાનિરાળ આકાર દેખાતો હતો; હેઠ સૃષ્ટિના આરંભથી પ્રલયકાળ સુધીની પાંચી રાત્રિઓનું આધારું એકઠું થઈ મૂર્તિ-માન દેહધારી બની ઊભું હોય એવું તે અતિ કાળા રંગનું દેખાતું હતું. વળી તે વિશાળતાને

* આ એ'શીમા સર્ગમાં પ્રાકૃત પ્રલયના કમ વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યે કે જે શૈલી પુરુષોના અનુભવ વડે ગમ્ય છે.

લીધે આકાશને પૂર્ણ કરી રહ્યું હતું. તે લાખો તરુણ સૂર્યોના ક્રાંતિવાળા. તેજને ધારણ કરી રહ્યું હતું. ત્રણ સૂર્યોના જેવા જ્વલનશીલમાન અને રિશ્વર થઈ રહેલા ચીજળીઓના સમૂહની પેઠે યજ્ઞકાંડકરતાં ત્રણ નેત્રો વડે તેનું મુખ પ્રકાશિત થઈ રહેતું દેખાતું હતું. તેનાદે હમાંથી અનેક જ્વાળાઓના સમૂહો ખહાર પ્રસરતા હતા. તેને પાંચ મુખ હતાં, દસ હાથ હતા, ત્રણ નેત્રો હતાં અને તેના હાથમાં શુલ (ત્રિશુલ) શૌભી રહ્યું હતું. મૈત્રેયે તે ચાલતું ચાલતું હતું, છતાં જાણે આકાશની અંદર ચરે બાજુ તે પોતાના આકાશને ફેલાવી રહ્યું હોય એવું લાગતું હતું. જાણે આકાશ જ તલવરતા જેવા ઘનસ્થાન દેહને ધરણ કરી લઈ મૂર્તિમાન થઈ ગયું હોય એવું તે જણાતું હતું. એક આર્હવર્ધી પૂર્ણ થઈ રહેલા બ્રહ્માંડની બહાર આકાશમાં તે રહ્યું હતું અને જાણે આકાશ જ હાથ-પગ આદિ અવયવોની રચના ધારણ કરી રહ્યું હોય એવું જણાતું હતું. પોતાના ભુજબળથી ક્ષીરસાગરને ક્ષોભ પમાડનારા ભગવાનની પેઠે તે પોતાના નાસિકાના પવનના ઝપાટથી મહાસાગરને પણ કંપાવતું હતું. પ્રલયકાળના મહાસમુદ્રનું જળનું પૂર જાણે પુરુષની આકાર ધારણ કરી રહ્યું હોય એવો તેનો દેખાવ હતો. જાણે વિનાકરણે સમષ્ટિ-અહંકાર પોતાના સ્વરૂપને મૂર્તિમાન બનાવી, પ્રત્યક્ષ આવી ઊભો હોય એમ લાગતું હતું. ત્યાં ઊડવાના આડંબરવાળા પાંખોના સમૂહથી કુલાચલ પર્વતોનો મોટો સમુદાય ખડે થઈ ગઈ જાણે આકાશને ભરી રહ્યો હોય એવો દેખાવ નજરે આવતો હતો. પછી છેટેથી જે ત્રિશુલ અને ત્રિનેત્ર વડે આ રુદ્ર છે એમ જાણી લઈ મેં એ પરમેશ્વરને નમસ્કાર કર્યો.

શમ ઓહ્યા : હે મહારાજ ! રુદ્રનો એવો આકાર કેમ હતો ? તેમનું રૂપ કાળું કેમ હતું ? તેમની આકૃતિ એવડી મોટી કેમ હતી ? તેમને પાંચ મુખ કેમ હતાં ? તેમને દસ હાથ કેમ હતા ? તેમને ત્રણ નેત્ર કેમ હતાં ? તે ક્યાં રહે છે ?

તેમનું રૂપ ભયંકર કેમ હતું ? તે એકલા કેમ હતો ? તેમને એવું રૂપ ધારણ કરવાનું પ્રયોજન શું હતું ? તેમને કોની પ્રેરણાથી એ રૂપ લેવું પડ્યું હતું ? એ રૂપ લઈ તેમણે શું કામ કર્યું ? આમ બ્યારે ઈશ્વરે રુદ્રનું રૂપ ગ્રહણ કર્યું હતું ત્યારે તેમની છાયારૂપ માથા કેવા આકારમાં રહી હતી ? આ બધું આપ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમચંદ્રણ ! સમષ્ટિ અહંકારની ઉપાધિને લીધે એ પરમેશ્વર રુદ્રના નામે કહેવાય છે. એ વ્યક્તિરૂપે અનેક આભિમાનવાળા છે અને સમષ્ટિરૂપે એક આભિમાનને ધારણ કરે છે. મારી દૃષ્ટિથી દેખાયેલું તેમનું રૂપ શુદ્ધ વિદ્યાકાશરૂપ જ છે. એ ભગવાન રુદ્રની આકૃતિ વિદ્યાકાશરૂપ જ છે અને તેમનો વર્ણ પણ વિદ્યાકાશરૂપ છે, તેમનું તત્ત્વ વિચારવા જતાં તે માત્ર વિદ્યાકાશરૂપ છે. તેથી એ પ્રકાશમય રુદ્ર વિદ્યાકાશરૂપ જ કહેવાય છે. એ રુદ્ર સર્વ પ્રાણીઓના આત્મારૂપ છે અને સર્વમાં વ્યાપીને રહ્યા છે. આથી તેમનો આકાર વિશાળ કહેવામાં આવ્યો છે. પ્રત્યેક શરીરમાં રહેલી અહંકારની પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, એ રુદ્ર અહંકારરૂપ છે તેથી તે રુદ્રના પાંચ મુખરૂપ છે અને તેમનો પ્રકાર. ચારે તરફ દીપી નીકળે છે. પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને તેના પાંચ વિષયો એ રુદ્રની દશ ભુજરૂપે કહેવાય છે. ચાર પ્રકારનાં (જરામુજ આદિ) શરીરો તેમ જ તેની અંદર રહેનારા તે તે જીવો સાથે બ્રહ્મા શયલબ્રહ્મમાં લીન થઈ ગયા એટલે બ્રહ્માએ અહંકારનો ત્યાગ કર્યો, ત્યારે તે પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. સર્વ કાર્યમાત્રની લગ્ન થઈ જતાં જે એક માત્ર ધરણરૂપ અંશ જ અવશેષ રહે છે, તે એ રુદ્રનું સ્વરૂપ છે. પ્રથમ તેની જે આકૃતિ વર્ણવી છે, તે વસ્તુતઃ તથી; છતાં તેવી તેવી ભાવનાના બળથી ઉપાસકોને વાસના પ્રમાણે ભ્રાંતિઆવથી તેમનો તેવો મૂર્તિમાન આકાર દેખવામાં આવે છે. એ મહાસમર્થ રુદ્ર વિદ્યાકાશની અંદર રહેલા વિશાળ આકાશ (અવ્યાકૃત)ની અંદર તેમ જ

સર્વ પ્રાણીઓના હેઠની અંદર નિરંતર પવનની પોઈ રહે છે. ત્યારે પ્રલયકાળમાં સર્વ પ્રાણીમાત્ર તેનો ત્યાગ કરી દે છે, ત્યારે ત્યારે તે ક્ષણમાત્રમાં હોભ પામી ક્ષીણ થઈ જાય છે અને ચિદાકાશ રૂપ ધારણ કરી ઈર્ષ પરમશાંતિને પામે છે. તણ મુણો, તણ કાળ, ચિત્તા, અહંકાર અને બુદ્ધિ એ ત્રિપુત્રી, પ્રણવના તણ વર્ણ અને તણ વેદ, એ સર્વ સુદ્રનાં તણ નેત્રરૂપ છે. ત્રેલોક્યરૂપી ત્રિગુણ તેમણે પોતાની મૂડીની અંદર પકડી રાખેલું છે. સર્વ પ્રાણીમાત્રના સમૂહોમાં એ સુદ્ર વિતા પીળું કરું નથી, તેથી સર્વહેઠના આત્મારૂપ એ જઈ રહેલા છે. પોતે સર્જેલાં સર્વ પ્રાણીઓને તેમનાં કર્મો પ્રમાણે ભાગ આપેલા અને અંતે મોક્ષનો અધિકારી પ્રાપ્ત થતાં તેવા અધિકારીઓને મોક્ષ આપેલા, એવો જે તેમનો સ્વભાવ છે, તે જ સુહિરચ્ચતાનું પ્રયોજન છે. શુદ્ધ ચિદાકાશ અને નિરંતરિય આનંદરૂપ પરમાત્માની **एकोऽहं बहु-स्याम** । એવી સંકલ્પરૂપી મહાવૃત્તિ વડે પ્રેરણા થાય છે, એટલે તે સુદ્ર પોતાનું કાર્ય કરે છે. પછી મયાથી પ્રલયની પ્રેરણા થાય છે, એટલે ક્રમે કરી સર્વ સૃષ્ટિને ગળી જાય છે અને પોતે પણ પરપ્રભમાં લીન થઈ જઈ પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે. એ સુદ્રનું ખરું સ્વરૂપ તો નિર્ભય શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ છે અને એ ઈશ્વરરૂપ સુદ્રને જ કૃષ્ણ (કાળા) રૂપે વર્ણવવામાં આવ્યા છે. એ જ સુદ્ર આ જગતનો પ્રલય કરી દઈ તેને એક સમુદ્રરૂપ કરી નાખે છે અને સમુદ્રને પણ પી જઈ પુનર્જન્મ ન થવા માટે પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ત્યાર પછી પણ હું જેવા લાગ્યો, તો સુદ્ર પોતાના પ્રાણુવાયુના લેગથી એ મહા-સાગરને પી જવાનો ઉદ્ધમ કરી રહ્યા હતા. ત્યાં તે મહાસાગર સુદ્રના પ્રાણથી ખેંચાઈને વડ-વાગિની પેઠે અનેક જ્વાળાઓના સમૂહો વડે અંદર આકુળવ્યાકુળ થઈ રહેલા સુદ્રના વિશાળ મુખમાં પ્રવેશ કરતો હતો, એ અહંકારરૂપી સુદ્ર જ પ્રલયકાળ પર્યંત સમુદ્રમાં વડવાનલરૂપ થઈ રહી તેનાં સઘળાં જળને પી જાય છે, જેમ

જળ પાતાળમાં પ્રવેશ કરે છે, સર્વ પોતાના રાક્ષામાં પ્રવેશ કરે છે અને શરીરમાં પ્રાણ-આપાન આદિરૂપે પાંચ પ્રકારે રહેલા લાગુ પ્રાણી-ઓના મુખના પોલાણમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ મહાસાગરે વેગથી સુદ્રના મુખમાં પ્રવેશ કર્યો. જેમ સૂર્યનારાયણ અંધકારને પી જાય છે અને સત્સંગતિ હોવાને ગળી જાય છે તેમ એ શ્યામવર્ણી સુદ્ર ત્યાં આવી એક મુહૂર્તમાત્રમાં જ મહાસાગરના જળનું પાન કરી ગયા. ઠેક પૂઠલોકથી માંડી પાતાળ પર્યંત અધુ શાંત અને શૂન્ય થઈ ગયું હતું. રજ, ધુમાડો, પવન, સમુદ્ર અને પ્રાણીઓ એ સર્વનો અભાવ હતો. આથી આકાશ એકસરખી રીતે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેલું જણાતું હતું. હે ચમત્કાંત દ્રષ્ટા ! તે વખતે ફક્ત આકાશના જેવા નિર્ભય ચાર પદાર્થો જ અચલપણે દેખાતા હતા. તે વિષે હું તમને કહું છું તે તમે સાંભળો. એક તો કાળા રંગના આકાશના જેવા આકાશવજ્રા અને નિશ્ચળ સુગંધની પોઈ આકાશની અંદર નિરંધાર રહેલા સુદ્ર આકાશની મધ્યમાં દેખાતા હતા. યોગે પદાર્થ બ્રહ્માંડરૂપી ઘરનો સાત પાતાળની નીચેનો ભાગ હતો. તે અંતિ છેટે દેખાતો હતો અને પૃથ્વી તથા આકાશના તળતા જેવો જણાતો હતો. એ ભાગ ત્રણે લોક તથા તેની અંદરના પદાર્થો ભરમ થઈ જવાને લીધે અવશેષ રહેલા અને જળ પડ-વથી ભીના થઈ ગયેલા તથા ક્રીયડરૂપે જામી ગયેલા પાતાળ, પૃથ્વી, સ્વર્ગ, પર્વતો અને દેવ-તાઓના પાર્થિવ ભાગ વડે વ્યાપ્ત હતો. વળી તે ઉપરના પ્રદેશની આપેક્ષાએ કાંઈક સ્પૂલ દેખાતો હતો. ત્રીજો પદાર્થ બ્રહ્માંડનો ઉપરનો ભાગ હતો. તે છેટે હોવાથી બસમ્પર દૃષ્ટિમાં આવતો નહોતો. તે અંતિ સૂક્ષ્મ હતો, તેથી દુર્લભ આકાશના જેવો શ્યામ દેખાતો હતો. ચોથો પદાર્થ તો અનાદિ તથા અનંત પૂઠની જેમ ચોતરફ પ્રસરી રહેલું તે નિર્ભય આકાશ જ હતું. તે છેટે છેટે રહેલ બ્રહ્માંડના નીચેના અને ઉપરના ખંડના વચલા ભાગમાં રહેલું હતું. એ ચારે

પદાર્થો સિવાય બીજું કશું પણ ત્યાં જોવામાં આવતું ન હતું.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! બ્રહ્મલોકની બહાર શું છે ? તેને આવરણ કેટલાં છે ? અને તે કેવી રીતે રહેલ છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : બ્રહ્માંડખંડની બહાર તેનાથી દશગણું જળ રહ્યું છે અને જળ અત્યંત એવા બ્રહ્માંડના ખંડને (ઉપર—નીચેના) ખંડના સંધિમાં રહેલા અંદરના આકાશને છોડી દઈ માત્ર બહાર જ ફેલાઈ રહેલું છે. એ જળ પછી તેનાથી દશગણું તેજ રહેલું છે અને તે બ્રહ્મારૂપ છે. એ તેજ પછી તેનાથી દશગણું નિર્મળ વાયુ રહ્યું છે અને જળની પેઠે જ પવિત્ર કરનાર છે. એ વાયુ પછી તેના કરતાં દશગણું એવું આકાશ રહ્યું છે. તે આકાશ પછી અતિ-સ્વચ્છ પરમ નિર્મળ અત્યંત બ્રહ્માકાશ (શમ્બલ-બ્રહ્મ) રહેલ છે. એ શમ્બલબ્રહ્મના આવરણબાળા સ્વરૂપરૂપી આકાશની અંદર અનેક જાતનાં આવરણો છે, એમ બીજાં તંત્રોમાં બતાવ્યું છે. એ આવરણો એકબીજાની ઘણે દૂર છે, અત્યંત-રૂપ છે અને તંત્રકારોએ એકબીજાની સાથે સંવાદ થતાં પરસ્પર પોતાની બુદ્ધિ, પ્રમાણે તેની કલ્પનાઓ કરી કાઢી છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! બ્રહ્માંડના ઉપરના ભાગમાં અને નીચેના ભાગમાં એક-બીજાથી ઉત્તરોત્તર દશગણું વધારે વિસ્તાર છે, તો મોટા આકાશને ધારણ કરી રહેલું જળ આદિ શ્રી રીતે રહેલું છે ? અને કોણે તેને ધારણ કરી રાખેલું છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ વાંદરીનાં બરચા પોતાની માતાના પેટને વળગી રહે છે, તેમ પાર્થિવ પદાર્થોના આધારભૂત અને કમળના પત્ર જેવો બ્રહ્માંડખંડોનો જે પાર્થિવ ભાગ છે, તેને આધારે જ બીજા બધા પદાર્થો રહેલા છે. બ્રહ્માંડરૂપી મોટા શસીરની અંદર જે જે પદાર્થો જેની જેની નજીક રહેલા છે, તેઓ તેમના પર-

સ્પર એકબીજાના આકર્ષણથી જ રહેલા છે. જેમ તરચ્ચાં મનુષ્ય જળ તરફ ખેંચાય છે, તેમ તેઓ એકબીજા (નજીકના પદાર્થો) તરફ આકર્ષાય છે, એવી જ રીતે તેજસ આદિ પદાર્થો પણ એ બ્રહ્માંડની અંદર પરસ્પર આકર્ષણ રહ્યા છે. જેમ હાથ—પગ આદિ આવયવો પોતાની સ્થિતિને છોડતા નથી, તેમ એ સર્વ પદાર્થો પણ પોતપોતાની સ્થિતિને છોડતા નથી.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! બ્રહ્માંડના ખંડને (ઉપરના અને નીચેના) ખંડ શી રીતે રહ્યા છે ? તેનો શો આધાર છે ? શો આકાર છે ? કોણે તેને ધારણ કરી રાખેલ છે ? અને છેવટ તેનો નાશ કેવી રીતે થાય છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ વિશાળ જગત સ્વપ્નના નગરની પેઠે કોઈએ ધારણ નહિ કર્યો છતાં ધારણ કરાઈ રહ્યું છે, નાશ નહિ પામતાં છતાં નાશ પામતું દેખાય છે અને નિરાકાર છતાં એ સાક્ષર અનુભવમાં આવે છે. એ જગતમાંથી શું નાશ પામે છે અને કોણે તેને ધારણ કરી રાખે છે, એ કાંઈ પણ નથી; માત્ર જેવો જેવો ચિદાત્માનો દૃઢ સંકલ્પ સ્ફુરે છે, તેવું તેવું જ તે અનુભવમાં આવે છે. જેમ આકાશની અંદર મેલાળા—મછરાં આદિ ભ્રાંતિથી જોવામાં આવે છે અને જેમ આકાશમાં શૂન્યપણું તથા પવનમાં ચલતશક્તિ દેખાય છે, તેમ જ ચિદાકાશની અંદર (અભિન્ન સત્તારૂપ) જગતજોવામાં આવે છે. બ્રહ્માંડ નામનું જગતરૂપી દર આદિ જ્ઞાતઘેતવ્યની અંદર સંકલ્પનગરથી પેઠે ખડું થઈ જઈ દેખાય છે. ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપની અંદર જ રહેલું છે. તે નિરાકાર છે, છતાં પ્રત્યેક પદાર્થના રૂપે જાણે આકારવાળું થઈ રહ્યું હોય એમ દેખાય છે. ક્ષય થવાનો સંકલ્પ સ્ફુરતાં તે રાત્રિ—દિવસ ક્ષય પામતું દેખાય છે અને જવાનો અધ્યાસ ખેંચતાં તે અહર્નિશ ગમન-ધર્મવાળું જણાય છે. તે સ્થિર થઈ રહ્યું છે, એવો દૃઢ સંકલ્પ થતાં તે રાત્રિ—દિવસ સ્થિર થઈ

રહેલું દેખાય છે અને ઊડે છે એવી દૃઢ ભાવના થતાં તે ઊડતું માફૂમ પડે છે. તે નાશ પામે છે એવી ભાવના થતાં મહાપ્રલય આદિ વડે તે નાશને પ્રાપ્ત થાય છે અને તે જન્મ પામે છે એવી સ્ફૂર્તિ દૃઢ થતાં સૌસૌના મૂળ-સ્વરૂપના આકારે તેનું સ્ફૂરણ થઈ તે ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ શરદ્ઋતુના આકાશની અંદર દૃષ્ટિ પડતાં તારાઓરૂપી મોતીઓનો સમૂહ અસત્ય છતાં અતિ સત્યરૂપે ઉદય પામેલો જણાય છે, તેમ જ યિદ્ધાકાશની અંદર ભ્રાંતિ વડે અસંખ્ય જગતો જેવામાં આવે છે, તેમની ગણના કરવાને પણ કોણ સમર્થ થઈ શકે તેમ છે? ૧-૬૩

આમાતિ મૌક્તિકગણઃ શરદ્ઋત્ત-
દૈર્ઘ્યવસરય ડિદિતોઽપ્યતિસચ્ચરૂપઃ ।

આત્મ્યા યથા નમસિ ચ રફુરતાં તથૈવાં
સંઘર્ષાં વિચારુમિદ્ધ કો જગત્તાં સમર્થઃ ॥૬૩॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના 'ભ્રાંતિમાત્મ્યપ્રતિપાદન'
નામનો સર્ગ ૮૦ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૮૧ મો*

રુદ્રરૂપ ભૈરવતું તથા કાળરાત્રિતું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

અથ રાઘવ રુદ્રં તં તદા તસ્મિન્મહાશ્વરે ।

પ્રવૃત્તં નર્તિતું મત્તમપર્યં વિતતાકૃતમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોહ્યાઃ હે રામચંદ્રણ! પછી
એ મહાકાશની અંદર પોતાના આકારને પ્રસારી
રહેલા, મરા થતી ગયેલા અને નૃત્ય કરવાને
પ્રવૃત્ત થયેલા રુદ્રને મેં જોયા. તે વખતે જાણે
આકાશ જ પોતાના વ્યાપકપણાને નહિ છોડતાં
સાકાર થતી ગયું હોય એમ જણાતું હતું. ત્યારે
એ રુદ્રની મૂર્તિ ધનશ્યામ હતી, દશે દિશાઓને
તે પોતાના સ્વરૂપથી પૂરી રહ્યા હતા અને તેમનો

આકાર મહાવિશાળ હતો. તે સૂર્ય, ચંદ્ર અને
અગ્નિરૂપી નેત્રને ધારણ કરી રહ્યા હતા અને
દશ દિશાઓરૂપી અપળ વસ્ત્ર વડે તે સુશોભિત
દેખાતા હતા. તેમનો ક્રાંતિસમૂહ ઘાટો હતો અને
તે ચોતરફ ઘણાં લાંબા પ્રદેશ સુધી પથરાઈ
રહ્યો હતો. તે જાડો શ્યામ કાંતિને અંધાવાનો
સ્તંભ જ હોય તેવા દેખાતા હતા. તેમની દૃષ્ટિ
વડવાગ્નિના જેવી મહાપ્રચંદ જણાતી હતી.
તેમનું સ્વરૂપ અપળ ભુગ્મઓરૂપી તરંગોના
ભારથી પ્રકાશી રહ્યું હતું અને સર્વત્ર એકરસરૂપે
ભરપૂર થઈ રહેલા મહાસાગરનું જળ જ જાણે
દેહધારી ધની મૂર્તિ માન થઈ રહેલું હોય એવું
તે દેખાતું હતું. એ રુદ્રને દીક્ષ પછી હું પાછો
તેમના તરફ જોવા લાગ્યો, તો એ રુદ્રતા નૃત્યનું
અનુકરણ કરી રહેલી એક આકૃતિ મારા જેવામાં
આવી. તે આકૃતિ જાણે રુદ્રની છાયા જ હોય
એવી દેખાતી હતી, ત્યાં મરા મનમાં શંકા
ભતી હતી કે, 'સૂર્યો તો હજી જિવ્યા નથી,
છતાં આવા ઘાટ અંધારામાં આકાશની અંદર
આ છાયા કેવી રીતે રહી શકે?' આમ હું તે
સંબંધમાં વિચાર કરતો હતો, એટલામાં તો એ
છાયા રુદ્રની પાસે નૃત્ય કરવા લાગી. તેનો વિસ્તાર
ઘણો લાંબો હતો, તેનાં ત્રણ નેત્ર સુશોભિત
દેખાતાં હતાં. તેનો રંગ કળો હતો, તેનું શરીર
કૃશ દેખાતું હતું, તેના અંગમાં ચારે તરફ નસો
ઊપસી આવી હતી અને તેનું અંગ શિથિલ
થઈ ગયું હતું. તેનો આકાર ખડું વિસ્તારવાળો
હતો. તેનું મુખ જ્વાળાઓથી વ્યાકુળ જણાતું
હતું અને તે વનતી સમૃદ્ધિની પેઠે પુષ્પલલવ
આદિથી સુશોભિત એવા મુકુટને ધારણ કરી
રહી હતી. ભેદ,યેલાં અંજનના જેવા ઘાટ અંધકારથી
તે શ્યામ દેખાતી હતી. જાડો રાત્રિ જ પોતે
આકૃતિવાળો થઈ ગઈ હોય, જાણે અંધકારની
શોભાએ જ દેહને ધારણ કરી લીધો હોય, ચારે!
આકાશની શોભા જ જાણે સાકાર થઈ આવી
ઊભો હોય, એવી તે જણાતી હતી. તે ઘણી જ
લાંબી હતી, તેનું મુખ મહાભયાનક દેખાતું

* આ એકાદશીમાં સર્ગમાં પ્રલયકાળમાં નૃત્ય કરના
રુદ્રરૂપ ભૈરવનું વર્ણન આવશે અને તેની છાયારૂપી
કાળરાત્રિ કે જે જગતને પોતાના અંશમાં ધારણ કરી
નૃત્ય કરે છે, તે વિષે પણ વર્ણન કરવામાં આવશે.

હતું અને જાણે આકાશને માપી લેવા તૈયાર થઈ રહી હોય, એવી તે લાગતી હતી. લાંબા ગોઠણ અને હાથની ફેરવણીથી તે જાણે દિશાઓનાં મુખને માપવા ઇચ્છતી હોય એમ દેખાતું હતું. જાણે ઘણા ઉપવાસો કર્યા હોય તેમ તે ખડુ કૃશ જણાતી હતી. તેનું મહાવિશાળ શરીર ચારેબાજુ ખાડાવાળું દેખાતું હતું. કાજળના જેવો મહાશ્યામ તેનો વર્ણ હતો અને તે પવનના ત્રપાટાથી આકુળવ્યાકુળ થઈ રહેલી મેઘમાળાના જેવી દેખાતી હતી. તે ખડુ લાંબી હતી અને કૃશ હતી. આથી તે બધારે સ્થિર ઊભી રહેવા અશક્ત જણાઈ, ત્યારે વિધાતાએ તેને દૃઢ રહેવા માટે જાણે નસોરૂપી રેસાઓથી સાંકળી લીધી હોય એમ જણાતું હતું. તે એટલી બધી લાંબી હતી કે તેના મસ્તકથી માંડી કંઠ પગના નખ સુધીનું તેનું આખું શરીર મેં ઘણા લાંબા કાળ સુધી નીચે—ઊંચે જઈ ઘણો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે જ માંડ જેવામાં આવ્યું. કંઠ મૂળથી માંડી શાખાના અગ્ર ભાગ સુધી સૂત્ર વડે વીંટા-યેલી જાણે ક્રંટાવાળી જમીન હોય તેમ એ છજથાનો મસ્તકથી માંડી પગના નખ સુધીના બધા અવયવોનો સમૂહ નસોના સમૂહથી અને આંતરડાંરૂપી વીણાઓ વડે ગૂંથાયેલો હતો. નાના પ્રકારના રંગવાળા સૂર્ય આદિ દેવતાઓનાં અને દાનવોનાં મસ્તકોરૂપી કમળોના સમૂહોની કંઠમાં રહેલી માળાથી તે સુસોભિત હતી. તે નિર્મળ પ્રકાશવાળા પવનથી પ્રદીપ્ત થઈ રહેલા અગ્નિરૂપી વસ્ત્રને ધારણ કરી રહી હતી. તેના લાંબા કાનમાં સર્પોં લટકતા હતા અને તેણે મનુષ્યના શબરૂપી કુંડળ પહેર્યા હતાં; તેનાં સ્તન સુકાયેલ તુંબડીના વેલાની પેઠે મોટી ગાંઠોવાળાં હતાં; લાંબાં હતાં, ચપળ હતાં અને શ્યામ હતાં. નાના મોસેનાં પીંછાંના સમૂહથી અને ઘ્રાણના કેશના સમૂહથી લાંબિત થઈ રહેલાં ઊંચાં એવાં ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓનાં મસ્તકોને ધારણ કરનારાં અનેક ખટ્વાંગો વડે તે યુક્ત હતી. દાનોરૂપી મંદ્રાઓની આળાઓ વડે તે નિર્મળ દેખાતી હતી. અને તેની

નિર્મળતા ઓખી પડવાથી તેની શોભામાં વિશેષ વધારો થતો હતો. ઝોળ ચકલીઓ વડે ચપળ થઈ રહેલ, અંધારારૂપી સમુદ્રનો જાણે ઉપરનો ભાગ હોય તેવી એ જણાતી હતી. આકાશરૂપી વૃક્ષને આધારે રહેલી મુકાયેલ તુંબડીની લતાની પેઠે તે અતિવિસ્તારવાળી લાગતી હતી, ચપળ અવયવોની ગ્રથિઓ વડે તે સંયુક્ત હતી અને પવનનું તેની સાથે અથડાતું થતાં એક નવીન પ્રકારનો અવાજ ઉત્પન્ન થતો હતો. તેના મોટા તરંગોના જેવા વિશાળ અને ઊંચા હાથ શોભી નીકળતા હતા. શ્યામ કાંતિ વડે તે ખડુ રમણીય દેખાતી હતી. મહાસાગરના તરંગોની માળાની પેઠે તે નૃત્ય કરી ચોતરફ ફેલાઈ જતી હતી. ક્ષણમાત્રમાં તેના એક હાથનો જ આકાર દેખાતો હતો, ક્ષણમાત્રમાં તે અનેક ભુજઓ વડે આકુળ દેખાતી હતી અને ક્ષણમાત્રમાં તે અનંત તીવ્ર ભુજઓ વડે ગગનરૂપી નૃત્યમંડપને ધ્રુજવતી હતી. ક્ષણમાત્રમાં તેના એક જ મુખનો આકાર દેખાતો હતો, ક્ષણમાત્રમાં તેના ઘણાં મુખોના આકાર દેખાતા હતા, ક્ષણમાત્રમાં તેનાં અનંત તીક્ષ્ણ મુખો જેવામાં આવતાં હતાં અને ક્ષણમાત્રમાં તેનું એક પણ મુખ દેખાતું ન હતું. ક્ષણુવારમાં તેનો એક જ ચરણ દેખાતો હતો અને ક્ષણુવારમાં તરત તે સેકડો ચરણવાળી દેખાતી હતી. જરાવારમાં વળી તેના અનંત ચરણો જેવામાં આવતાં હતાં અને ક્ષણુવારમાં તેના ચરણનો કરો આકાર જ દેખાતો ન હતો. પછી મેં એનો દેહ જોઈ એમ અનુમાન કર્યું કે આ કાલરાત્રિ છે અને સન્ન્યત પુરુષો આને ભગવતી તથા કાળને નામે ઓળખે છે. તેનાં જ્વાળાપૂર્ણ ત્રણ નેત્રો ઘટમાળની રૈંટના જેવાં ભયંકર ઊંડા ખાડાવાળાં દેખાતાં હતાં, તેના કપાળનો પ્રદેશ બળતી પૃથ્વીવાળા ઇન્દ્રનીલ પર્વતના શિખરના જેવો જણાતો હતો. એ કાલરત્રિની ધાને હડપથી લોકલોક પર્વત તથા ઇન્દ્રનીલ પર્વતના ભયંકર ખાડા જેવી મહાભયંકર જણાતી હતી. વળી એ વાતસ્કંધ-

રૂપી દોરામાં પરોવેલ તારાઓરૂપી મોતીઓની માળાથી સુંદર જણાતી હતી. નગરના ધન્વન્તરીલ પર્વતના જેવા ઊંચા બહુરના દરવાજામાં પથરાયેલા આદિ મણિઓની કાંતિથી રંગાયેલા અને અંદરના ભાગમાં સ્થિરતાથી રહેલા કાચના પર્વત જેવા દેખાતા ભગ નામના ભયંકર કાગડાને તે ધારણ કરી રહી હતી. નૃત્ય કર્યો કરતી ભુજાઓરૂપી લતાનાં પુષ્પોથી અને નખોરૂપી ધોળાં વાદળનાં મંડળોથી તે જાણે આકાશની અંદર પૂર્ણ કળાવાળા સેંકડો ચંદ્રમાએને ભ્રમાવતી હોય એવું જણાતું હતું. તેના હાથો, પ્રલયકાળના મેઘની જેમ હાથી ચારે દ્રાણીઓમાંથી થનારાં મોતીઓના જેવા અપકારા ભારતી અને પ્રલયસમયે તીચે આવી પડતી તારાઓની પંકિતઓની પેઠે પ્રકાશવાળી તખતી પંકિતઓની મહાતેજવાળી કાંતિને ચોધારી રીતે વસ્સાવતા હતા અને ચોખ્ખાનુ ભમ્યા કરતા હતા. આ હાથોથી એ કાળરાત્રિએ બધી દિશાઓનાં મંદળને વ્યાપ્ત કરી દીધાં હતાં. કાળા, મહાભયંકર આકારવાળા, નખોરૂપી પુષ્પો વડે સુશોભિત એવી આંગળીઓરૂપી વેલોના સમૂહને ધારણ કરી રહેલા અને ચોતરફ ભ્રમનારા પોતાના હાથરૂપી વૃક્ષ વડે એ કાળરાત્રિએ આખા આકાશને અરણ્યના જેવા દેખાવવાળું કરી મૂક્યું હતું. ચોતરફ ચાલ્યા કરતા પોતાની જંઘાના ભાગથી એ કાળરાત્રિ બળી ગયેલાં મોટાં વતોવાળી તથા અવશેષ રહેલાં તમાલ, તાલ, આદિ વૃક્ષોથી ઊંચી દેખાતી ભયંકર ભૂમિનું અનુકરણ કરતી હતી. અતંત અને મહાવિશાળ આકારના પણ પારને પામી ગયેલા પોતાના કંઠ વડે એ કાળરાત્રિ જાણે ભમ્યા કરતા અંધારારૂપી હાથીને વિશાળ નિવાસસ્થાન ક્લેપી આપતી હોય એમ જણાતું હતું. મેરુપર્વતને પણ વહન કરી શકે એવો તેનો નિઃશ્વાસવાયુ ઘાટા ધોધાટવાળા દિશાઓના સમૂહને ધારણ કરી રહેલા આકાશરૂપી ગામમાં મોટો અવાજ કરી રહ્યો હતો. તે ઘાટા પવનના સુસવાડાથી વિષતી પેઠે શ્રવણ થતાં (મોહને લીધે) મૂર્ચ્છિત કરી દેનારા ગાનને

ગાતો હોય એવો દેખાતો હતો. એ કાળરાત્રિ પોતાનું અનુકરણ કરનારા તથા પોતાની પેઠે જ હાવભાવ બતાવનારા નટની સાથે જાણે ચાલતી હોય તેમ તે પવનની સાથે ચાલી જતી હતી. પછી નૃત્યના આવેશને લીધે તેનું શરીર વધવા માંડ્યું અને તે મેં આકાશની અંદર ચારે બાજુ ફરતા ચિત્રાની ચોક્કાત્તા વડે જોયું. વિલાસથી કેવળ નૃત્ય કરવામાં જ તત્પર થઈ રહેલી એ કાળરાત્રિએ પોતાના દેહની અંદર મલયાચલ, કૈલાસ, સહ્યાદ્રિ, મંદરાચલ અને મેરુપર્વતની માળા પહેરી લીધી હતી. પ્રલયકાળના મેઘોની માળા તેની પાટલીરૂપ હતી અને ત્રણે લોકો તેના અંગની અંદર મણિમય ચરિ-સાની પેઠે દેખાતા હતા. હિમાલય અને મેરુપર્વત એ બંને તે કાળરાત્રિના કાનમાં પહેરવાની રૂપાની અને સોનાની મુદ્રારૂપ (અકોટારૂપ) હતા. પ્રહ્લાદોના ગુરુમંત્રની માળા તેની મોટી કટિમેખલારૂપ હતી. કુલાચલ પર્વતો તેની માળારૂપ હતા. તેમાં શિખરો, વતો તથા નગરો ગુચ્છઓરૂપે દીપતાં હતાં અને જીરુ નગરો, જંગલો, દાંપો તથા ગામો કોમળ પલ્લવના જેવાં જણાતાં હતાં. એ કાળરાત્રિના અવયવોની અંદર મેં પુરો (ગામો), નગરો (શહેરો), ઋતુઓ, ત્રણે લોકો, મહિનાઓ તથા રાત્રિ-દિવસના સમૂહો જોયાં. યમુના તથા ગંગા આદિ નદીઓ તેના શરીરમાં મોતીઓના હાર જેવી દેખાતી હતી અને તેના એ કાનમાં ધર્મ તથા અધર્મ એ બેઉ કુડલરૂપે શોભતા હતા. ધર્મરૂપી ધાવણ તે ધીમે ધીમે સૂચ્યા કરતા ચાર વેદો તેના સ્તનરૂપ હતા અને તેમની અંદર સર્વ શાસ્ત્રાર્થરૂપી ચાર કીટડીઓ દીપતી હતી. ત્રિશૂળ, પટ્ટિશ, ત્રાસ, બાણ, ઋષિ, મુદ્ગર અને શકિતરૂપે બહાર દેખાતાં અનેક આયુધોરૂપી માળા તે ધારણ કરી રહી હતી. ચૌદ પ્રકારની દેવ આદિ પ્રાણીઓની જાતિઓ એ મહાસુંદર શરીરવાળી કાળરાત્રિની રૂંવાડાંની પંકિતઓરૂપ હતી. એ કાળરાત્રિના દેહની અંદર સૂઈ રહેલાં નગરો, ગામડાં

અને પર્વતો બાણે પુનર્જન્મતા હણથી નૃત્ય કરતાં હોય તેમ નૃત્ય કરતી એ કાળરાત્રિની સાથે જ નૃત્ય કરતાં હતાં. કાળરાત્રિના નૃત્યને લીધે સઘળું ચલાયમાન હોવાથી આખું જગત સ્થાવરભાવથી રહિત થઈ જઈ બાણે જંગમરૂપે નૃત્ય કરતું હોય એમ મને જણાયું. એ કાળરાત્રિના દેહરૂપી પરલોકમાં સુખથી રહેલાં જગતને ગળી જઈને પોતાના ઉદર આદિ અવયવમાં ધારણ કરી રાખી તુષિ પામી ગયેલી, મદોત્મરા અને જગતરૂપી સર્પને પોતાના જઠરાગ્નિમાં પચાવી દેનારી એ કાળરાત્રિરૂપી મધૂરી નૃત્ય કરતી હતી. તેના મહાવિસ્તારવાળા સુશોભિત શરીરની અંદર આખું જગત બાણે અસીસામાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યું હોય તેમ પ્રથમના જગતના જેવું જોવામાં આવતું હતું. વસ્તુતઃ જોઈએ તો તે પોતે નૃત્ય કરતી ન હતી, પરંતુ તેના અંગમાં રહેલું પર્વતો, વનો, જંગલો વગેરે સહિત નાના પ્રકરતું જગત જ વારંવાર મરણને વશ થઈ જઈ તેની અંદર ખડું થઈ નારથા કરતું હતું. એ જગતનું સુંદર નૃત્ય કાળરાત્રિના દેહરૂપી અસીસામાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યું હતું. તે ઘણા કાળ સુધી મારા જોવામાં આવ્યું. તે નૃત્ય નાશને પ્રાપ્ત ન થતાં વારંવાર તેવે જ રૂપે સ્થિર થઈ રહેલું દેખાતું હતું. તેની અંદર તારાઓના સમૂહ ચલિત ખનતા દેખાતા હતા. વળી પર્વતોના સમૂહો ભમતા દેખાતા હતા અને દેવ—દાનવેના સમૂહ મહારાતાં ટોળાંની પેઠે પવનને લીધે તેના પ્રવાહમાં વહ્યા જતા દેખાતા હતા. સંઘ્રમમાં પૈડા વગરના થઈ ગયેલા રથની પેઠે ચક્કર ખાનારા દીપો તથા સમુદ્રો વગેરેથી આકાશ વીંટાઈ ગયું હતું. ક્રીડા વડે ભ્રમણ કરનારા વંદોળિયા વાયુથી મોટા પંખો, પૃથ્વી અને તેની અંદરનાં ઘાસો ઘસડાતાં જતાં હતાં. શ્યામ મેઘરૂપી વસ્ત્રોને એક બાબુથી ઘીછ બાબુ હાઈ જનારા પવનના સપાટાથી આખું આકાશ ગાજી રહ્યું હતું. લાકડાં અને અસ્થિ વગેરે પ્રસિદ્ધ રીતે ફાટતાં હતાં, તેથી તેનો શ્રીયોગ. -૨-૮૮

અવાજ આરે બાબુ ફેલાઈ જતો હતો, અસીસાની પેઠે ફાણે ફાણે એકબીજાનો સંયોગ—વિયોગ થતો હતો, તેથી જગતના પદાર્થો ફાણમાં ભેગા થઈ જતા હતા અને ફાણમાં પાછા બુદ્ધા પડી જતા હતા. એ પદાર્થોવાળા કાળરાત્રિના અવયવો વડે તથા તેના ફરવા વડે બાણે સમસ્ત જગત ભૂતિમાન ભય વડે વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું હોય તેમ દેખાતું હતું. અપલ અને ઊંચા એવા કુલાચલ પર્વતરૂપી પોતાના મહાન હાથને હલાવી રહેલો અને ભમ્યા કરતાં મેઘોરૂપી વસ્ત્રો વડે ઠંડાવાથી નમ્ર થઈ રહેલાં નાનાં કંદપવૃક્ષોને ધારણ કરી રહેલો એ મેરુપર્વત ત્યાં નૃત્ય કરતો હતો. સમુદ્રો પોતાની મર્યાદા નહિ છોડતાં પૃથ્વીમાંથી આકાશમાં તેમ જ આકાશમાંથી પાછા પૃથ્વીમાં એમ ઊછળી રહ્યા હતા અને તેમની સાથે વૃક્ષો. પણ તેમ જ ઊછળ્યા કરતાં હતાં, ઘરો, અગાસીઓ, હવેલીઓ અને તેની અંદર રહેનારાં મનુષ્યો સાથે નગરો ખોખરા અવાજની સાથે નીચે પડતાં હતાં, પણ વસ્તુતઃ જોઈએ તો (સર્વ મિથ્યા હોવાથી) કશું પણ નીચે પડતું ન હતું. એ કાળરાત્રિ બ્યારે પોતાની અતુલરૂઢિ ભ્રમણ કરતી હતી, ત્યારે ચંદ્ર, સૂર્ય અને રાત્રિ-દિવસ તેના નખની ઉપરની રેખાઓ વિષે ચળકાટ કરતા પ્રકાશની અંદર અંતર્ભાવ પામી ગયાં હતાં અને સુવર્ણના સૂરની પેઠે લાંબા આકારવાળાં દેખાતાં હતાં. ત્યારે વરસાદનાં જળો ઝાકળરૂપી હાસવાળી અને સ્થામ મેઘરૂપી વસ્ત્રને ધારણ કરી રહેલો એ કાળરાત્રિનાં બાણે પરસેવનાં ખિંદુ હોય તેમ જણાતાં હતાં. આકાશ તે કાળરાત્રિના મોટા કેશપાશરૂપ હતું, પાતાળ તેના ચરણરૂપ હતું, પૃથ્વી તેના ઉદરરૂપ હતી અને દિશાઓ તેના હાથરૂપ હતી. દીપો તથા સમુદ્રો તેનાં અંતરડાં તથા પેટના વીંટાડરૂપ હતાં, બધા પર્વતો તેના પડખારૂપ હતા અને આવહ—પ્રવહ આદિ પવનનો સમૂહ તેના પ્રાણ—અપાનના સંસારરૂપ હતો. નૃત્ય કરી રહેલી એ કાળરાત્રિના વિસ્તારવાળા શરીરની

અંદર હિમાલય, મેરુ, સહ્યાદ્રિ આદિ પર્વતોને જાણે હીમચક્રના સુખનો અનુભવ થતો હોય એમ જણાતું હતું. ફરી એ કાળરાત્રિ તરતી તળેટીના પર્વતોરૂપી મંજરીઓવાળી કુદાચલ પર્વતરૂપી માળાને ફેરવવા લાગી. આથી એણે પોતાના તાંકવનૃત્યની ક્રીડા વડે જાણે પાછો પ્રલય કરવાનો આગ્રહ કર્યો હોય એમ દેખાતું હતું. દેવતાઓ દૈત્યો અને નાગોના સમૂહો રૂપી ફવાડાને ધારણ કરનારા અવશોવાળો. એ કાળરાત્રિનો દેહ સ્થિર રહી શકતો નહોતો અને જાણે ચક્રની પેઠે ફરતો હોય એમ જણાતો હતો. નાના પ્રારના વૈભવો, તેને પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો અને યજ્ઞોરૂપી યજ્ઞોપવીતને ધારણ કરનારી તેમ જ આકાશની અંદર નૃત્ય કરી રહેલી એ કાળરાત્રિ મેઘના શબ્દો વડે જાણે કોઈ અદ્ભુત ચરિણી વેદના ધોષ કરતી હોય એવી દેખાતી હતી. વળી એ નૃત્યમાં પરસ્પર એકબીજામાં પ્રતિબિંબિ પડવાથી ભૂતજ આકાશરૂપ અને આકાશ ભૂતજરૂપ થઈ ગયાં હતાં તથા પરસ્પર તુલ્ય જ દેખાતા હતાં અને જાણે અંદર કશું હલન-ચલન જ ન થતું હોય એવું લાગતું હતું. એ કાળરાત્રિના મૈત્રી નાસિકાનાં છિદ્રોરૂપી ઘરમાંથી બહાર આવતા, મેઘના કડાકાવાળા અને મહાભયંકર શબ્દ કરી રહેલા ઉગ્ર વાયુઓ વાતા હતા. એ કાળરાત્રિના સેંકડો હાથ અનુરાઈથી ચોતરફ ફરી વળતા હતા અને તેથી આકાશ જાણે પ્રચંડ પવને ઉડાડેલાં પલ્લવો વડે વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું હોય એવું દેખાતું હતું. એ સર્વ જોતાં મારી ધીર દૃષ્ટિ પણ રાત્રિના અંગમાં થયેલા જગતના પદ્મથીની સાથે ભ્રમણ થવાથી મોહને પામી ગઈ; અને જેમ રણસંગ્રામમાં સેના કુટિત શક્તિવાળી થઈ જાય તેમ તે કુટિત શક્તિવાળી થઈ ગઈ. ન્યારે કાળરાત્રિનો દેહરૂપી અસીસો ધૂમવા લાગ્યો, ત્યારે પર્વતો ચંચળી પેઠે ધૂમત. હતા. આકાશચારી દેવતાઓ તથા પક્ષીઓ નીચે પડતાં હતાં અને દેવતાઓનાં ફરો પણ જમીન ઉપર આઘાતો હતાં. વળી મે એ

પાંદડાંની પેઠે એ કાળરાત્રિના પ્રવાહમાં વહ્યા જતા હતા અને મલયાચલ પણ પલ્લવની પેઠે ચુંધાઈ જતા હતા. હિમાલય પણ હિમતા એક બિંદુની પેઠે વિખેરાઈ જતા હતા. આમ એ સર્વ પૃથ્વીમાં ઊગેલા ગુલાબ પેઠે ક્ષયને પ્રાપ્ત થઈ જતા હતા. પૃથ્વીની અંદર સહ્યાદ્રિ આદિ પર્વતો પક્ષીના જેવા દેખાતા હતા, ત્યારે વિંધ્યાચળ આદિ પર્વતો વિશ્વાધરના જેવા જણાતા હતા. આકાશમાં જેમાં રાજહંસો ભય્યા કરે છે તેમ એ સઘળા પર્વતો વૃક્ષોના ભ્રમમાં ભ્રમ્યા કરતા હતા. એ કાળરાત્રિના દેહરૂપી તળાવમાં કીપો તૂણતા જેવા દેખાતા હતા, સમુદ્રો ફૂડાળા જેવા જણાતા હતા તે દેવલોકની પંક્તિઓ કમળો જેવી શોભતી હતી. નિર્મળ આકાશના જેવા મહા-વિશાળ સ્વાત્તમાં દેખાયેલા કાળજના તગરની પેઠે અતિ શ્યામ અને મોટી જંઘાવાળા તથા એકલા થયેલા અનેક સૂર્યોત્તેજો મહાજનબલ્ય-માન એ કાળરાત્રિના શરીરમાં મેરુ પર્વતની ઉપર આવેલા વનમાં વિંધ્યાચળ નૃત્ય કરતો હતો. આ વાતને સહન ન કરી શકવાથી સહ્યાદ્રિ, કેલાસ, મલયાચલ, મહેન્દ્રપર્વત, કૌંચપર્વત, મંદરાચલ અને ગોકર્ણ આદિ પર્વતો આકાશરૂપી આંગણુ-માં નૃત્ય કરતા હતા. આથી પૃથ્વી અને વિદ્યા ધરોનાં નજરો પણ નૃત્ય કરતાં હતાં. એવી જ રીતે વનમાં ઉત્પન્ન અનંત સર્વ સ્થાવર પદાર્થો એ કાળરાત્રિના શરીરની અંદર જાણે જંગમપણુને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલા હોય તેવા જણાતા હતા. પર્વતની અંદર સમુદ્ર નૃત્ય કરતા હતા. ઊંચા પર્વતો પણ આકાશના પોલાણમાં નૃત્ય કરતા હતા. આકાશ પણ ચંદ્રમા અને સૂર્ય સાથે ચલાયમાન થઈને કોણ જાણે પૃથ્વીની નીચે ક્યાં ચાલ્યું ગયું તે જણાવું ન હતું. વીખરાયેલાં પુષ્પોવાળો વનોનો સમૂહ કીપો, પર્વતો અને તગરોની સાથે સૂર્ય આદિના નિવાસરૂપ આકાશ-માં નૃત્યો કરી રહ્યો હતો. એવી રીતે ચલાયમાન થઈ રહેલું સર્વ જગત સમુદ્રમાં તણાયેલા ઘાસની

પેઠે દિશાઓમાં ભમતું જણાતું હતું. આકાશમાં પર્વતો ભમતા હતા. સમુદ્રો દિશાઓના અંતોમાં પહોંચી વળ્યા હતા. ગામડાંના અને નગરોના સમૂહો, નદીઓ તથા તળાવો જાણે અસીસામાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હોય તેમ વૃદ્ધિ પામેલા પવનમાં એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હતાં અને ઊડેલા ઘાસની પેઠે ભમતાં દેખાતાં હતાં. 'સમુદ્રની પેઠે નિર્જળ પ્રદેશમાં પણ માછલાં ફરતાં હતાં. પૃથ્વીની પેઠે જ આકાશની અંદર નગરો સ્થિર દેખાતાં હતાં. પર્વતો આકાશમાં જંગલમાં આવતા હતાં. આકાશ અને પ્રલયકાળના મેધો ઉત્પાત કરનારા પ્રલયકાળના પ્રચંડ વાયુને લીધે ફેરફારવાળા થઈ ગયેલા પર્વતોમાં સ્થિર થઈ ગયેલા દેખાતા હતા. નક્ષત્રોતો સમૂહ મહિ-ઓની વૃદ્ધિના વેગની પેઠે મનોહર જણાતો હતો અને હજારો દીવાઓને ભમાવાનારા ચંચોના ચક્રની પેઠે તે પૃથ્વીની બહાર તથા અંદર ભ્રમણ કરી રહ્યો હતો. તેનો દેખાવ વિદ્ય-ધરોએ અને દેવતાઓના સમૂહો (આ સભા ઉપર) કરેલી કૂંડની વૃદ્ધિના જેવો જણાતો હતો. એ કાળરાત્રિના દેહમાં અંદર પ્રલયોના અને સૃષ્ટિઓના સમૂહો રાત્રિ-દિવસના જેવા ફૂંકા જણાતા હતા. દિવસોના અને રાત્રિઓના સમૂહો ધોળા અને કાળા રૂપાંતો પતરાં ઉપર પડેલા એક નાના બિંદુની પેઠે બહુ જ નાના જણાતા હતા. વળી એ કાળરાત્રિના શરીરમાં કૃષ્ણપક્ષ અને શુક્લપક્ષ એ બંને પક્ષો વજ્રમણિ અને ઈન્દ્રનીલમણિ આદિથી બનેલા હતા, તેથી તેઓ નિર્મળ દેખાતા ધોળા-કાળા અનેક અસીસાઓ-ના સમૂહની પેઠે શોભતા હતા. એ કાળરાત્રિના દેહમાં સૂર્ય-ચંદ્રનાં અનેક મંડળો રત્નરૂપે શોભી રહ્યાં હતાં, તારાઓના સમૂહો ચપળ અને ફૂંકાળાં જેવા થઈ રહેલા ક્રાંતિમાન હારોની પેઠે હીપતા હતા. સ્વચ્છ આકાશ તો વીંટાઈ રહેલા મોટા વસ્ત્રના જેવું જણાતું હતું અને તેની અંદર ભમ્યા કરતી વીજળીના અગ્નિકારઓ

ઉપાડિયાંની પકિતની પેઠે મોટો પ્રકાશ આપતા હતા. પ્રલયકાળમાં આળોટતાં ત્રણે જગત એ કાળરાત્રિના દેહમાં મહિરૂપે શોભતાં હતાં અને તેઓ કાળચક્રના ફેરફારને લીધે એકબીજા સાથે અથડાતાં તત્કાળ અણઅણાટ કરતાં હતાં. સૂર્ય આદિનાં તેઓ કાળરાત્રિના દેહની અંદર નાના પ્રકરનાં સુંદર કંકણ-નૃપૂર આદિ આભૂ-પણરૂપે દેખાતાં હતાં અને તેઓ પણ અણઅણાટની સાથે નીચે અને ઉપર પ્રસરી જતાં હતાં. સંત્રામને વિષે મહોન્મત્ત થઈ રહેલા યોદ્ધાઓનાં ખડ્ગોની ક્રાંતિના તરંગોથી સઘળા તડકાવાળા દિવસો શ્યામ થઈ જતા હતા. એ કાળરાત્રિના નૃત્યમાં પોતે ભમતા હતા, છતાં સર્વના અધિ-ષ્ઠાનરૂપ એવા બ્રહ્મની સ્થિરતાને લીધે સારી પેઠે સ્થિર થઈ રહેલા વીર પુરુષોનાં મંડળના યુદ્ધને મોટો કોલાહલ સંભળાતો હતો. એ કાળરાત્રિના નૃત્યમાં બ્રહ્મા, ઈન્દ્ર, વિષ્ણુ, મહાદેવ, અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્રમા ઇત્યાદિ દેવતાઓ અને દેત્યો પોતપોતાના અધિકારનો કાળ આવી રહેતાં બ્રહ્મ થઈ નીચે પડતા હતા. વળી તેમના સ્થાનમાં પવનમાં ઊડેલા મચ્છરની પેઠે અને વીજળીના અગ્નિકારની પેઠે બીજાઓ આવતા હતા અને તેમનો પણ કાળ આવી રહેતાં તેઓ. પાછા નીચે પડતા હતા. જગતમાં પ્રતીતિમાં આવતા સંહાર-સૃષ્ટિ, સુખ-દુઃખ, સમર્થતા-દરિદ્રતા, ઈચ્છા-અનિચ્છા, વિધિ-નિષેધ અને જન્મ-મરણની જ્ઞાતિ વગેરે ભાવો પરસ્પર-વિરુદ્ધ છે, છતાં એ કાળરાત્રિના દેહમાં એકબીજામાં ભેળસેળ ન થઈ જતાં સદાકાળ સાથે રહેતા હતા. ત્યાં તેઓ જુદા પણ દેખાતા હતા તથા કોઈ વખતે એક-બીજામાં મિશ્ર થઈ રહેલા હોય એમ પણ દેખાતું હતું. વળી કાળરાત્રિના શરીરમાં ચિદાકાશની અંદર મિથ્યારૂપે જ પ્રતીતિમાં આવતા અને વસ્તુતઃ જ્ઞેયો તો શૂન્યરૂપે રહેલા સંહાર, સૃષ્ટિ, જગત, પૃથ્વી વગેરેના વિલાસોના અધિ-ષ્ઠાનચૈતન્યમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય વારં-

વાર થયા જ કરતાં હતાં અને પદાશોની ક્રિયાઓ તથા તેના ફેરફાર વારંવાર થતા જ ગતા હતા તેમ જ એમની સંખ્યા તકની કરી શકાય તેમ ન હતું. એ કાળરાત્રિના દેહની અંદર ઉત્પત્તિ, શાન્તિ, મરણ, ઉત્સવ, શુદ્ધ સમાનભાવ, દેષ, રાગ, ભય અને વિશ્વાસ વગેરે ખગ્નતામાં એકત્ર થઈ રહેલા સ્તનના સમુદ્ધની પેઠે દેખાતાં હતાં; કેમ કે એ કાળરાત્રિનું શરીર અનેક તરહના રસોવાળી સૃષ્ટિઓની પરંપરાને અસ્પષ્ટિત રીતે ધારણ કરી રહ્યું હતું. જેમ તિમિરરોગ વડે મલિન દૃષ્ટિવાળા પુરુષને આકાશમાં મધરાં - મોવાળા આદિના જેવા આકારો (ક્રાંતિને લીધે) નેવામાં આવે છે, તેમ એ કાળરાત્રિના ચિદાકાશમય શરીરની અંદર સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રતીતિમાં આવતી અને ક્રાંતિકર અનિર્વચનીય એવા માયાના આભરણને લીધે અનુભવાતી જગતની વ્યવસ્થા સો તેમ જ એ સર્વનો પાછો લય, એ બધું ક્રાંતિને લીધે પ્રતીતિમાં આવતું હતું. જેવી રીતે પર્વત પોતે અચલ છે, છતાં ચારીસામાં પ્રતિબિંબિત થયા પછી ચારીસો ચલાયમાન થતાં પોતે પણ પ્રતિબિંબિરૂપે ચલાયમાન જણાય છે, તેમ જગત અચળ એવા અધિષ્ઠાન ચૈતન્યની અંદર સ્થિતિ રાખી રહેલું છે. તેથી વસ્તુતઃ જોઈએ તો ક્ષોભને નહિ પામ્યા છતાં તે માયાન. યોગથી ક્ષોભને પ્રાપ્ત થતું દેખાતું હતું. નૃત્ય વડે પોતાના પ્રતાપને ચોતરફ પ્રસારનારી માયતી અંદર જગતના સર્વ પદાર્થો રહ્યા છે. તેઓ બાળકની સંકલ્પસૃષ્ટિની પેઠે પ્રતિકૂલ એક સ્થિતિ છોડીને બીજી સ્થિતિને પ્રાપ્ત થતા હતા. એ કાળરાત્રિના શરીરની અંદર જગતરૂપી અનેક ખગના દાણાઓનો સમૂહ ક્રિયશક્તિ વડે એકઠો થતો હતો અને પાછો કાળ કરી વિખેરાઈ જતો હતો. એ દેવી (કાળરાત્રિ) ક્ષણભારમાં ક્રાંતિકર અને વૈચનીયરૂપે દેખાતી હતી અને ક્ષણવારમાં તો તે ક્રાશ રૂપે જણાતી ન હતી. ક્ષણવારમાં તે અંગુષ્ઠપ્રમાણની દેખાતી હતી અને ક્ષણવારમાં આખા આકાશને પૂરી દે તેવું મહાવિશાળ તેવું

રૂપ દેખાતું હતું. એ દેવી (કાળરાત્રિ) સંપૂર્ણ રીતે એક જાતની ચૈતન્યશક્તિ જ છે. તે જગતરૂપે પણ ઘર્ષ વધ્ય છે, અતંત છે અને જો તેને મૂળરૂપ તપાસીએ તો તે પરમ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ છે. એ દેવી ચણે કાળમાં અતઃસ વણે લોકની અંદર રહેનારી એક ચૈતન્યશક્તિ છે. તે યશસ્વિત-પણે રહેવારા પોતાના સ્વરૂપથી ચિત્રકરના ઉદાર અંતઃકરણમાં રહેલા ચિત્રરૂપ સંસારની પેઠે (કામ-કર્મ-વાસના વગેરેના પરિપાક અનુસાર) પ્રકટ દેખાતા વેગ વડે અનેક વિચિત્ર આકાર થઈ રહેલી દેખાય છે. એ પોતે એક ચિદરૂપ છે, છતાં અવિદ્યાના યોગથી સર્વરૂપ થઈ રહેલ છે. બાકી વસ્તુદૃષ્ટિ જેવાં તેવું સ્વરૂપ એક ચિત્તમય આત્મતરવરૂપ છે, તેથી તે શાંત ચિદાકાશરૂપ જ છે. એવી રીતે વિદ્યા અને અવિદ્યાના યોગથી પૂણવારમાં વિચિત્ર રૂપે દેખાવ આપનારા અને વસ્તુતઃ એકરૂપતાને લીધે ચિત્તમયરૂપે રહેલ. અનાદિ અને અનંત પોતાના રૂપને તે ધારણ કરી રહી છે. કેવળ ચિદાકાશરૂપી શરીરને ધારણ કરી રહેલી એ કાળરાત્રિની અંદર આ જ દૃશ્ય ચિદાકાશરૂપ જ છે, તે અનંત શિલામાં કોતરેલ રેખા-કમળ, ચક્ર આદિની રચનાથી પેઠે અને જળમય સમુદ્રની અંદર દેખાતી તરંગોની રેખાની પેઠે અભિનવરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. પ્રલયકાળના રુદ્ર ભૈરવના આકાર ધારણ કરી રહ્યા હતા અને તેમની પાસે એ મહાભૈરવી દેવી (કાળરાત્રિ) પોતાના વિશાળ રૂપથી આકાશને પૂરી દઈ નૃત્ય કરતાં દેખાતાં હતાં. કાલભૈરવના કપાળમાં દૃઢપણે રહેલાં, મહાકિરિ એવા ત્રિજ્વલ ત્રિશુલ આગિ વડે બળી રહેલાં અને ફૂલો જ માત્ર જેમાં બાકી રહ્યાં છે એવાં જંતોવાળી પૃથ્વીને ધારણ કરી રહેલી તેમ જ પ્રલયકાળના પવન વડે કંપ્યા કરતી વનોની પકિતની પેઠે ભેરવે દેવી નૃત્ય કરી રહ્યાં હતાં. તેમણે કોદાળીઓ, ખાંડણીઓ, દબોસનો, કૂળો, કુંભો, કરંડિયાઓ, મુચળો, પાવડાઓ, માળીઓ અને ફાંસો વગેરેની માળાઓ નથા હારો પહેલી હતાં એવી રીતના

અનેક મળાઓના અને હારોના સમૂહનાં પૃષ્ઠો નૃત્યને લીધે કંપતાં હતાં તથા ક્યારે ક્યારે ખરી પડતાં હતાં. એ દેવી જાણે તેને વિખેરીને નવી નવી શ્યતા કરતાં હોય એમ જણાતું હતું. એ ભૈરવી દેવી આકાશભૈરવને વંદન કરી રહ્યાં હતાં અને એ આકાશભૈરવ પણ પોતાનાં વિશાળ આકારને ચોતરફ પ્રસારી દઈ નૃત્ય કરતા હતા. રકતતા આસવથી ભરેલાં યમના પાકાનાં મોટાં શિંગડાઓને હાથમાં લઈને ‘હિમ્વ ડિમ્વ’ એવા અનેક જાતનાં તાલવાળાં શબ્દમય ગાળં વડે નૃત્ય કરતારી, પોતાના વક્ષસ્થળમાં ખોપરી ચોની મળાને ધારણ કરી રહેલી, ગરુડનાં પીછાં ખોસી મુકુટને શોભા આપતારી અને પ્રલયકાળમાં જગતને ગળી જઈ પ્રસન્ન થઈ રહેલી એ કાળ-સચિથી સ્તુતિ પામતા ભૈરવ તમારા સૌતી રક્ષા કરો. ૧-૧૦૨

डिबं डिबं छुडिबं पव पव सहसा ह्यम्यहम्यं
प्रहम्यं नृत्यन्ती शब्दवाचैः सज्जमुखासि शिराः
शेखरं ताड्यपक्षैः । पूर्णं रक्षासुवानीं यममहिष-
महाशृंगमादाय पाणौ पायाह्नौ वंदमानः प्रलय-
सुदितया भैरवः कालराज्या ॥ १०२ ॥

શ્રીયોગવાસિક મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો “કાળચાત્રવર્ણન” નામનો સર્ગ
૮૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૨ મો*

શિવનું સ્વરૂપ તથા અજ્ઞાનથી પ્રપંચની
પ્રતીતિ અને જ્ઞાનથી પ્રપંચનો અભાવ

રામ કથાવ

किमेतद्भगवत्सर्वमाशे नृत्यति केन ह्य ।

किं शूर्पफलकुंभाद्यस्तस्याः कण्ठमवाचणम् ॥ १ ॥

રામ યોધ્યા : હે મહારાજ ! સર્વનો નાશ
થઈ ગયા પછી એ દેવી કોની સાથે નૃત્ય કરતાં
હતાં ? વળી આપ તેની સૂપડું, કૂળ, કુંભ આદિ-

* આ બાણીમા સર્ગમાં ભૈરવ કે જે ચોતે
વિદ્રૂપ છે તેના તત્તર વિષે વર્ણન આવેલું અને અજ્ઞા-
નને લીધે તેમાં પ્રપંચની પ્રતીતિ થયે વિષે તથા જ્ઞાન થતાં
પ્રપંચનો અભાવ જણાવ્યા વિષે વર્ણન કરાયે.

નો માળાઓનું તથા હારોનું વર્ણન કર્યું છે, તે
પણ કેમ થઈ શકે ? જે ત્રણે લોકનો નાશ થઈ
જતો હોય, તો પછી નાશને ખસી ગયેલા એ
લોકો, પાછા ભૈરવીદેવીના દેહમાં રહીને શી રીતે
નૃત્ય કરે ?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : વસ્તુનાં જોઈએ તો એ
ભૈરવરૂપી પુરુષ પણ હતો નહિ અને એ ભૈરવી-
રૂપી સ્ત્રી પણ હતી નહિ. વળી તેમનું નૃત્ય
પણ હતું નહિ, એ બંનેનું અસ્તિત્વ પણ ન
હતું અને પ્રથમ વર્ણવ્યા પ્રમાણે તેમનો આકાર
કે આચાર પણ હતો નહિ. પરંતુ જે અનાદિ
ચિદાકાશ સર્વ કારણોના પણ કારણરૂપ છે,
અનંત છે, શાંત છે અને અવિનાશી છે, તે જ
વિવર્તરૂપે આભાસમાત્ર અનેક પ્રકારે સર્વત્ર
પ્રસરી રહેતું જણાય છે. એ પરમ મંગલમય
ચિદાકાશ સદાકાળ અવિનાશી છે અને તે જ
પ્રલયકાળમાં ભૈરવના આકારે પ્રતીતિમાં આવે
છે; કેમ કે જગતની શાંતિ થયા પછી એ ભૈરવ
પરમ ચિદાકાશરૂપ જ થઈ રહે છે. સુવર્ણ જેમ
નિરાકાર ન રહી શકે, તેમ એ ચોતનમય દૃશ્ય
પણ તેવા ચિદાત્માના વિવર્તવાળા સ્વભાવન.
વૈભવ વિના રહી શકતું નથી. હે વિવેકી શમચંદ્ર !
કહો, ચિદાકાશના વિવર્તરૂપ દૃશ્ય ચિદાકાશ વિના
કેમ રહી શકે ? કહો, ભરી તીખાશ વિના કેમ રહી
શકે ? તમે વિચાર કરો તો જણાશે કે, કડાં અને
કુંડળ વગેરે સુવર્ણ વિના શી રીતે રહી શકે ?
તે જ પ્રમાણે જે ચિદાકાશ સર્વનો ગુણ સ્વભાવરૂપ
છે, તે વિના પદ્મદર્શની સ્થિતિ જ શી રીતે સંભવે ?
કહો, શેરડીનો રસ મધુરતા વિના કેમ રહી શકે ?
કદાચિત્ કોઈ કારણને લીધે શેરડીનો રસ મધુરતા
વિનાનો થઈ ગયો હોય, તો તેને ખરી રીતે શેરડીનો
રસ કહી શકાતો નથી. જડ દૃશ્યવર્ગ ચિદાકાશના
માત્ર એક વિવર્તરૂપ છે. તે ચિદાકાશનું સ્વરૂપ
છે, એમ તો કહી શકાતું નથી; કેમ કે ચિદાકાશ
સદાકાળ અવિનાશી છે અને તેમાંથી કશા ભાગનો
નાશ થયો સંભવતો નથી. દૃશ્ય જગતનું સ્વરૂપ
પરમાત્માના વિવર્ત સિવાય બીજું કશું સંભવતું

નથી. એ પરમ તત્ત્વ જ વિવર્તરૂપે જગતના આકાર પોતાના સ્વરૂપને બતાવવા આકાશ આદિ રૂપે પોતાના આત્માને પ્રસારી દે છે. માટે નિર્વિંકાર, આદિ, મધ્ય અને અંતથી સંહિત, સર્વશક્તિમાન અને સત્તામાન એવું જે કાંઈ પરમતત્ત્વ છે, તે જ આ ત્રણે લોકરૂપ, સુષ્ટિરૂપ, પ્રલયરૂપ, આકાશરૂપ, પૃથ્વીરૂપ અને દિશારૂપ થઈ રહેલ દેખાય છે. અવિદ્યાવાળી દૃષ્ટિને લીધે ભાંતિ વડે ચિદાકાશ જ ઉત્પત્તિ અને પ્રલય આદિ રૂપે ભાસે છે. ઉત્પત્તિ, મરણ, માયા, મોહ, મંદતા, અવસ્તુપણું, વસ્તુતા, વિવેક, બોધ, મોક્ષ, શુભ, અશુભ, વિદ્યા, અવિદ્યા, વિદેહપણું, સંદેહપણું, ક્ષણ જેટલો અદેહકાળ, સાંખ્ય, કાળ, રાંચળપણું, સ્થિરપણું, તમે, હું અને દત્તર પદાર્થ એ બધું પરસ્પ્રજ જ છે. સત્ય અને અસત્ય, કાર્ય અને કારણ, મૂર્ખતા અને પંડિતપણું, દેશ-કાળ-ક્રિયા-દ્રવ્ય વગેરેની કલ્પના, વ્યવહારોનું અસ્તિત્વ, રૂપાદિક બાહ્ય વિષયોનો અનુભવ સંકલ્પ-વિકલ્પ આદિ આંતર-વિષય, કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય, તેજ, જળ, અગ્નિ, આકાશ તેમ જ પૃથ્વી આદિ રૂપે જે કાંઈ આ પદ્યાર્થ રહેલું નજરે આવે છે, તે સર્વ શુદ્ધ નિર્વિંકાર ચિદાકાશરૂપ છે, એ ચિદાકાશ સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ છે અને તે પોતાના સ્વરૂપને નહિ છોડતાં (વિવર્તરૂપે) સર્વના આકાર થઈ રહેલું છે. ઉપર જે કહેવામાં આવ્યું છે, તે સર્વ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ છે એમાં કાંઈ સંશય નથી અને તે ચિદાકાશથી જરા પણ જુદું નથી. આ બાબતમાં અખંડ દૃષ્ટિ જોઈતું હોય તો સ્વપ્નમાં દેખાયેલા પર્વતનું છે. જે પરમ ચિદાકાશ વિષે મેં તમને ઘણી વખત કહ્યું છે, તેનું જ આહીં રૂદ્રરૂપે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એ રૂદ્ર સદાકાળ અવિનાશી છે, એ જ વિષ્ણુરૂપ છે અને એ જ બ્રહ્મરૂપ છે. ચંદ્ર, સૂર્ય, ઇન્દ્ર, વરુણ, યમ, કુબેર, અગ્નિ, પવન, મેઘ, સમુદ્ર, ભૂત-વર્તમાન આદિ કાળ અને જે કાંઈ વસ્તુ દેખાય છે તે તથા જે નથી દેખાતું તે, તે સર્વ ચિદાકાશ-

ના અંશો જ સ્ફુરે છે, એમ સમજવું. મિથ્યા ભાવનાને લીધે એવી જાતની ઉપર ખાતાવેલી વિષય, બ્રહ્મા આદિ સંશય વડે તેવા તેવા આકાર આ સર્વ દેખાય છે અને સર્વ ચિદરૂપ છે, એવો ખોટા થતાં વિષય, બ્રહ્મા આદિ સર્વ પણ ચિદરૂપ જણાય છે. બ્રહ્મ જ અજ્ઞાનદૃષ્ટિ વડે જીવ-જગત આદિ વેશે દેખાય છે અને જ્ઞાન થતાં પોતાના સ્વરૂપમાં જ સ્થિર થઈ રહેલ દેખાય છે, માટે ખરે જોતાં ભેદ કે દિવ્ય-અોકત્વ આદિ કશું છે જ નહિ, તેથી જ્ઞાન વડે સમજીને શાંત થઈ રહેલું. જ્યાં સુધી જીવ પોતાના પરમ નિર્વિંકાર સ્વરૂપને જાણતો નથી અને તદ્દપતાને પ્રાપ્ત થતો નથી, ત્યાં સુધી જ તે આ સંસારરૂપી મહા-સાગરમાં પોતે અનેક તરંગ જેવો થઈ રહે છે; પરંતુ જ્ઞાન થતાં તેને એવી શાંતિ તો મળે છે, કે, તેને એ સમુદ્ર (સંસારસાગર) અથવા તરંગ (સંસારસાગરના તરંગરૂપ એવો જીવભાવ) એ કરું જ દેખાતું નથી. તેની દૃષ્ટિમાં તો આ સર્વ યથાસ્થિતપણે રહેલું હોવા છતાં શાંત અને અતંત પરમ ચિદાકાશરૂપ જ દેખાય છે. ૧ ૨૬

જ્ઞાને તુ શાન્તિ સ તથોપયાતિ યથા ન
હોઽલિધર્મ તરંગકોડસી । યથા સ્થિતે સર્વમિદં
ચ શાન્તં અવ્યયનંતં પરમેવ તત્ત્વ ॥ ૨૬ ॥

શ્રીશોગવાસિષ્ઠ મહાશાખાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના 'શિવસ્વરૂપવર્ણન' નામનો
સર્ગ ૮૨ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૮૩ મે*

કલ્પનાદદિષ્ઠી ચિદાકાશ જ અનંક
સ્વરૂપે ભાસે છે

વસિષ્ઠ ક્વાચ

ચિન્માત્રપરમાકાશ યથા યઃ કથિતો મથા ।

અષોડસૌ શિવ કલ્પકલ્પદા રુદ્રઃ પ્રત્યયતિ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : તે વખતે જે રુદ્રરૂપે નૃત્ય

* આ ત્યાથીમા સર્ગમાં જે કાંઈ જોશ આકારે કાળનું વર્ણન ક્યું તે અધિકારી વગરે બોધ થવા માટે છે; અને કલ્પનાદદિ વડે ચિદાકાશ જ તેવા રૂપે ભાસે છે; એ બાબતનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

કરતા હતી અને જેને 'શિવ' એવા નામથી ધોલાવવામાં આવે છે, તે પરમ ચિદાકાશરૂપ જ છે, એમ મારું કહેવું છે. હે વિવેકીઓમાં શ્રેષ્ઠ રામચંદ્રજી! એ રુદ્રની જે આકૃતિ કહેવામાં આવી છે, તે વસ્તુતઃ આકૃતિ હતી જ નહિ, પણ ચિદ્રૂપે સર્વત્ર ભરપૂર થઈ રહેલું ચિદાકાશ જ એવા આકારે વિવર્તભાવથી થઈ રહેલું જણાતું હતું. એ રુદ્રનો આકાર મારી દૃષ્ટિમાં શાંત ચિદાકાશરૂપ જ જણાયો અને તે એક હું જ (તત્ત્વરૂપણથી) જણાતો હતો. ધીન આદ્વાની જીવથી એ વાત સમજી શકાય તેમ ન હતી. જેમ એ પ્રલયકાળ, એ રુદ્ર અને એ ભૈરવીદેવી માયામાત્ર છે, એમ મને જ્ઞાનદૃષ્ટિ વડે સમજાતું, તેમ આ સર્વ દૃશ્યજન્ય માયમાત્ર છે, એમ હું તત્ત્વદૃષ્ટિથી સમજતો હતો. પરમ ચિદાકાશ પોતે વસ્તુતઃ સર્વ પ્રપંચથી શૂન્ય છે અને તે જ વિવર્તરૂપે ભૈરવના આકારે થઈ રહેલું દેખાતું હતું. નેકે સર્વ કાલ્પનિક દૃષ્ટિથી જ મારી પાસે દેખાતું હતું, તોપણ શબ્દ અને અર્થના સંધાંધની કલ્પના કર્યા વિના નિર્વિશેષ પરપ્રભનો યોધ થઈ શકે નહિ. આથી મેં જે કલ્પન.દૃષ્ટિથી જોયું હતું, તે મેં તમને વાણી વડે કહી બતાવ્યું છે. હે રામચંદ્રજી! તમને સદાકાળના ઘણા લાંબા અભ્યાસથી જગતમાં અધિભૌતિકપણાની (સ્થૂળ આકારની) દૃષ્ટિ રૂઢ થઈ રહી છે. આથી એ જગત વિષે મેં વાણી વડે જે વર્ણન કર્યું છે તે તમને ક્ષણવારમાં સત્યતાની ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન કરે છે. તે ભૈરવીદેવી પણ હતી નહિ, તે ભૈરવ પણ હતા નહિ, તેમ એ પ્રલયકાળ પણ હતો નહિ; પરંતુ સર્વ ભ્રાંતિમાત્ર હતું અને ચિદાકાશ જ વિવર્તરૂપે ભ્રાંતિથી તેવા રૂપે ભાસી રહ્યું હતું. સ્વપ્નમાં સ્વયંદેહા નગરની પેઢે, મનોરથરૂપે મનમાં ખડા થઈ રહેલા રણના વેગની પેઢે, કથાના અર્થના સમૂહમાં આવતા અનિર્વચનીય રસની પેઢે અને મનોર.ન્યના વિલાસની પેઢે એ સર્વ ભ્રાંતિમાત્ર હતું, છતાં ચિદાકાશના વિવર્તરૂપે દેખાતું હતું. જેમ સ્વચ્છ ચિદાકાશની

અંદર સ્વપ્નનગર દેખાય છે, જેમ છીપમાં રૂપાની પુલ્કિ થાય છે અને જેમ આકાશમાં (નિમિર-સેજવાળાને) મચ્છર તથા મોવાળા આદિના જેવા આકારો દેખાય છે, તેમ ભ્રાંતિને લીધે ચિદેક રસ પરમાત્મામાં આ જડ દૃશ્યની પ્રતીતિ થાય છે. ખાકી જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જેઈએ તો નિર્વિકારચિદાકાશ જ પોતા વડે પોતામાં એવી રીતે વિવર્તભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી એ ચિદાકાશ પોતે જ જગતના આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે. જેમ કપડાંમાં અનેક રંગનાં ચિત્રો દેખવામાં આવે છે, તે બધાં કપડાંથી જુદાં નથી, પરંતુ કપડાંમાં જ તે કલ્પાયેલાં છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર સદાજો કાક અભિન્ન છતાં સરા વડે કલ્પાયેલાં છે. તે જ પ્રમાણે પ્રલયકાળમાં અગ્નિની પેઢે દીપી નીકળેલા રુદ્રના નૃત્યમાં જે કાંઈ જોવામાં આવ્યું હતું, તે પણ ચિદાત્માના જ એક વિવર્તરૂપ હતું. હે પ્રિય રામચંદ્રજી! એવી રીતે ભૈરવ અને ભૈરવીની જે આકાર જોવામાં આવતો હતો, તે તત્ત્વદૃષ્ટિથી નિરાકાર જ હતો, એમ મેં તમને વર્ણન કરી બતાવ્યું. હવે તેમનું નૃત્ય પણ વસ્તુતઃ જોઈએ તો અનૃત્યરૂપ જ હતું; એ વિષે કહું છું, તે તમે સાંભળો. જેમ જે વસ્તુ વાસ્તવિક હોય તે અવસ્તુરૂપે કોઈ જગ્યાએ હોઈ શકતી નથી, તેમ અધિષ્ઠાનચૈતન્યનું પોતાનું સ્વરૂપ પણ કોઈ જગ્યાએ કાંઈક વિવર્ત વિના રહી શકતું નથી. જેમ સુવર્ણમાં આકારતી કલ્પના થતાં તે અનેક આભૂષણોરૂપે દેખાય છે, તેમ અધિષ્ઠાનચૈતન્ય વિવર્તભાવથી રુદ્રરૂપે દેખાતું હતું. જે કાંઈ ચૈતન્ય છે, તે સ્વભાવે જ અવશ્ય સ્સ્ફુર્ણપર્મવાળું થઈ જઈ અનેક આકારે દેખાય છે; પણ વસ્તુતઃ જોતાં તેનું મૂળ સ્વરૂપ તો અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે. એ ચિદ્રૂપ રુદ્રની જે એક છે, તે આપણી જ એક છે, માત્ર તેની પોતાની તેથી વાસનાના આવેશને લીધે તેનું નૃત્ય દેખાતું હતું. માટે મહાભયંકર આકાર વાળા એ પ્રલયકાળના રુદ્રનું જે નૃત્ય હતું, તે ચિદાત્માનો એક વિલાસ જ હતો અને એ

ચિદાત્મા તત્ત્વદૃષ્ટિથી જ્ઞેતાં આપણું પોતાનું
જ સ્વરૂપ છે.

રામ બોલ્યા : તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો
વસ્તુતઃ આ દૃશ્ય છે જ નહિ અને જે કોઈ
દૃશ્યતા જેવો આભાસ નગરે આવે છે, તે પણ
છેવટ પ્રલયકાળમાં નષ્ટ થઈ જાય છે. તે પ્રજય-
કાળનો મહાશૂન્ય સમય કેવળ શૂન્ય પરમ
ચિદાકાશરૂપ છે. તો તેમાં વળી જુદું દ્રશ્યરૂપ
ચૈતન્ય શી રીતે સંભવે? તેમ દૃશ્ય પણ કેમ
સંભવે? જે ચિદાત્મા સર્વત્ર પોતાના શુદ્ધ
સ્વરૂપથી ભરપૂર છે, જડ (દૃશ્ય) વર્ગ જ
(પોતાથી) જુદો ન હોવાને લીધે પોતાની
સત્તાથી કેને ચેતનવાળું કરે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે પ્રિય રામચંદ્રજી !
ત્યારે તમે આ પ્રમાણે શંકા કરો છો ત્યારે
પછી દૈત-અદૈત આદિ સંશયરૂપી સમુદ્રની
શાંતિ થવા માટે હું તમને જે ઉત્તર કરું, તે તમે
સંભળો. જે કેવળ ચિદાકાશ જ સર્વત્ર ભરપૂર
છે અને કરો. દૃશ્ય જડવર્ગ છે નહિ, તો પછી
કોઈ (બીજા પદાર્થના આભાસને લીધે) કોઈ સ્થળે
કે કોઈ કાળે પણ કશી વસ્તુને જુદી દેખતો જ
નથી. સર્વે શાંત, જ્ઞાનવંત ચિદાકાશરૂપ જ છે
અને તે શિલાની પેઠે નિઃસંકલ્પપણે જ રહેલ
છે. એ ચિદાકાશની અંદર જે કોઈ જડ એવો
આ દૃશ્યવર્ગ દેખાય છે, તે ચોક્કસ તનો તેનો
વિવર્ત જ પ્રતીતિમાં આવે છે. બાકી, શાંત ચિદા-
કાશ તો પોતાના સ્વરૂપમાં જ સદાકાળ રહે છે.
સ્વપ્નની અંદર ચિદાત્મા જ નગર-ગામ
આદિરૂપે જાણે થઈ ગયો હોય તેમ લાગે છે;
પણ એ સમયો ચિદાત્માનો જ વિવર્ત છે. બાકી,
વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં નગર આદિકશું જુદું હોતું નથી,
પણ કેવળ ચિદાકાશ જ હોય છે. એ જ પ્રમાણે
આ સર્વ દૃશ્યવસ્તુ જુદી જણાય છે, તોપણ
તે ચિદાત્માથી જુદી નહોતાં ચિદાત્મારૂપ જ
છે. ચિદાત્મા પોતે જ પોતાને વિષે સર્વ જાણવા
ચોગ્ય પદાર્થને સંપૂર્ણ રીતે શૂન્યરૂપે જાણે છે

અને કે સુષ્ટિના આરંભપ્રગથી માંડીને પોતાના
વિવર્તને જ પોતાનાથી જુદા રૂપે દેખે છે. તે
પોતાના વાસ્તવ સ્વરૂપરૂપ ચિદાકાશમાં પોતાની
મેળે જ વિવર્તભાવનો પામે છે અને પોતાની
કલ્પના વડે જાણુ, પ્રલય, જગત આદિની ધ્યાંતિને
ધારણ કરે છે. પોતાનું ચિદાકાશસ્વરૂપ જ જ્યારે
ચિદાકાશને વિશે વિવર્તરૂપે પ્રસરી જાય છે, ત્યારે
‘આમુક તમે છો અને આમુક હું છું, આમુક તે છે
અને આમુક કિયા કરે છે, ઈત્યાદિ કલ્પન. ખડી
બાય છે. માટે સત્યતાથી જ્ઞેતાં દૈત પણ નથી,
ચોક્કસ પણ નથી, શૂન્યપણું પણ નથી, તેમ
જડ—ચેતનનો સંયોગ પણ નથી. એ બાબતમાં
અનિર્વચનીયપણાથી છેવટ મૌન જ અવશોષ
રહે છે અથવા તે મૌનનો આક્રમ્ય પણ નિરુપયોગી
જેવો છે. દૃશ્ય વસ્તુ આત્માથી જુદી નથી, તેથી
કોઈ સ્થળે કે કોઈ કાળે કોઈને જુદા રૂપે દેખાતું
જ નથી. આમ દ્રષ્ટા પણ જુદો નથી એટલે
છેવટે મૌન જ અવશોષ રહે છે. સર્વે શાસ્ત્રોનો
છેવટનો સિદ્ધાંત નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં સમાય છે
અને તે સ્થિતિ જીવતા છતાં પાપાણુની પેઠે
નિઃસંકલ્પ અને નિર્વિકાર રહેવાની છે; માટે
કર્તવ્યપરાયણ થઈને હવે એ બાબતમાં મૌન
જ ધારણ કરવું યોગ્ય છે. તમે તમારા પ્રાકૃત
અત્યારને વંશપરંપરાના ક્રમ પ્રમાણે પાળતા
રહો. તમે પરમાર્થદૃષ્ટિથી સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન હોવાથી
કશી સંકલ્પજન્યમં કસાસો મા! તમે માન,
મદ, મોહ ને ભેદને છોડી દો અને દેહ તથા જીવ
એ બેઉના અભિમાનથી રહિત બની જાઓ.
આમ અકાશના જેવા નિર્મેળ, નિર્વિકાર અને
વિશાળ અંતઃકરણને ધારણ કરી તમે વિશેષ
રહિત યાઓ અને સદા શાંત થઈને રહો. ૧—૩૧

કુર્વંશિર્જં પ્રકૃતમેવ યયાપ્રવાહમાચારજાલ-
મચલા પરમાર્થમોનાત્ નિર્માનમોદમરમેદમતંગ-
જીવમાકાશકોશવિદાશાય શાન્તમાસ્વ ॥૩૧॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના “વિષ્ણુપદર્શન” નામના અર્ગ

સર્ગ ૮૪ મો*

શિવ-શક્તિના સ્વરૂપનું વર્ણન

રામ ડગલ

અનન્તરં મુને બ્રહ્મ કાલી કિમેવ નૃચતિ ।

કિ શૃંગલકુહાલમુચ્ચલાદિભગાવૃના ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આપે કહ્યું કે કાળી નૃત્ય કરતી હતી, તો તે કેણુ હતી ? તેણે સૂપડું, ફળું, કેદળી, મુસળ આદિની જે માળા પહેરી હતી, તે સર્વ શું હતું ? તે આપ અને કહેા.

પસિષ્ઠ બોલ્યા : એ ચિદાકાશરૂપ ભૈરવ શિવ કહેવાય છે અને ભૈરવ કિંવા કાળી તેની એક સ્ફૂર્તિવાળી મનોમય શક્તિ છે. તે ભૈરવથી જરા પણ જુદી નથી, એમ તમે સમજો, જેમ પવન અને તેનું ચલન એક જ છે, જેમ ઉષ્ણપાણું અને અગ્નિ એ એકે એક જ છે, તેમ ચિદાકાશ અને તેની સ્ફૂર્તિવાળી શક્તિ એ એકે સદા એક રૂપ જ છે. જેમ ચલનશક્તિ વડે વાયુ જણાય છે અને જેમ ઉષ્ણતાથી અગ્નિ જણાય છે તેમ ‘શિવ’ નામે યોગખાનું તે નિર્વિકાર, નિર્મેળ, શાંત અને ચિન્માત્ર એવું પરમતત્ત્વ સ્ફૂર્તિવાળી ખોતાની માયાશક્તિ વડે જ લક્ષ્યમાં આવે છે—બીજી કોઈ પણ રીતિથી તે જણાતું નથી. પરમ મંગળમય અને શાંત એવા પરબ્રહ્મ મોટા ક્ષવિરોનો પણ વાણીનો વિષય નથી, એમ શ્રુતિઓનું અને વિદ્વાનોનું સમજવું છે. ચિન્મય શિવની ઈચ્છા જ તેની સ્ફૂર્તિવાળી શક્તિ છે અને તે જ આ દૃશ્યના આભાસને બતાવે છે. જેમ સાકાર પુરુષની ઈચ્છા કલ્પના વડે મનોરથરૂપે ખડાં થઈ રહેલાં તગરો બતાવે છે, તેમ નિરાકાર શિવની માયારૂપ કિંવા શક્તિરૂપ ઈચ્છા આ દૃશ્યને રચે છે, વળી તે જ જીવિતની ઈચ્છા રાખનારા પુરુષોને જીવન આપનાર છે તેથી જીવચૈતન્ય કહેવાયું છે. તે સૃષ્ટિના આકારે

પરિણામ પામે છે, તેથી પ્રકૃતિરૂપ કહેવાય છે. તે દૃશ્યરૂપે આભાસ આપનારાં સર્વ પદ્ધતોમાં અનુભવમાં આવનારાં કળોને પેદા કરે છે, તેથી તે કિંવા નામથી પણ કહેવાય છે. વડવાનલની શાખાના જેવા અતિ તીક્ષ્ણ સૂધી આદિ તેજ વડે તે શોષણ પામે છે, તેથી તે શુષ્ક કહેવાય છે. તેનું રૂપ પ્રચંદ છે, તેથી તેને ચંદિકા પણ કહેવામાં આવે છે. કમળના જેવો તેનો વર્ણ હોવાથી તે ઉત્પલ. પણ કહેવાય છે. સર્વત્ર જ્ય કરવથી તે જ્યા કહેવાય છે. સિદ્ધિના આકાશને લીધે તેને સિદ્ધા કહેવામાં આવે છે. વિજય પામવાથી તે વિજયા, જ્યંતી અને જ્યા કહેવાય છે. કોઈ કંઠાણે પરાજય જ ન થાય એવાં તેનાં પરાક્રમને લીધે તે અપરાજિતા કહેવાય છે. તેનું સ્વરૂપ દુર્ગંધ (ઘણા ક્રશ્થી જાણી શકાય તેવું) છે, તેથી તેને દુર્ગા કહેવામાં આવે છે. તે ઝંકારની પરમ સારશક્તિ છે, તેથી તે ઉમા કહેવાય છે, જપ કરનારા વિવેકી પુરુષોને પરમ પુરુષાર્થ આપતરી હોવાથી તે ગાયત્રી કહેવાય છે. તેને વિષે જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી તેને સાવિત્રી કહેવામાં આવે છે. સર્વ પ્રકારના જ્ઞાન—કર્મ—ઉપાસના આદિના વિચારો તેનાથી જ જગતમાં પ્રસરે છે, તેથી તે સરસ્વતી કહેવાય છે. તેના દેહના અવયવો ગૌર છે અને મહાદેવજીના દેહ સાથે તેને સંબંધ છે, આથી તે ગૌરી કહેવાય છે. સુગુપ્તિ અવસ્થાવાળા અને નત્રત્ર અવસ્થાવાળા ત્રેલોક્યની ચંદરમાં સર્વ પ્રાણીઓનાં હૃદયમાં તણુ માવાથી શૂન્ય એવા પ્રાણુવનાદનું ઉચ્ચારણ થાય છે, ત્યારે હરકાકાશમાં રહેલા શંકરના મસ્તકમાં તે ચંદ્રમાની કળાની ગેઢે બિંદુરૂપે રહે છે. આથી તેને ઉમા કહેવામાં આવે છે. શિવ અને શક્તિ એ બંનેનું સ્વરૂપ આકાશરૂપ છે, તેથી તેને કુણુરૂપે વર્ણવવામાં આવેલી છે. એ ભૈરવ અને ભૈરવી બંને વસ્તુતઃ જોતાં ચિદ્રૂપ જ છે. તેણે સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો ત્યારે પોતાનાં માંસમય શરીરને સ્થામરૂપે કલ્પી લીધું હતું. આથી તે સ્થામ

* આ ચોરશીમા સર્ગમાં શિવ-શક્તિના સ્વરૂપ વિષે વિવેકથી વર્ણન આવશે અને સૂપડાં આદિની જે માળા પહેરી હતી, તે વિષે પણ સત્ત્વ અસત્ત્વના વિવેક સાથે વર્ણન કરવામાં આવશે.

આને જડ જેવું દેખાતું હતું, વસ્તુતઃ જોતાં આકાશ આકાશની અંદર જ રહેલું હતું અને તે બંનેનાં આકાશમય શરીર આકાશમાં રહેલાં હતાં. એ શિવ-શક્તિનાં શરીર આકાશના જેવાં જ સ્વચ્છ, નિર્વિકાર અને નિરુપકાર જ હતાં તેમ જ બાહ્યે એ બંને આકાશમાં જ્યેષ્ઠ સહોદર હોય તેમ દેખાતાં હતાં. હવે તેની અંદર હૃદય, પગ, મુખ, મસ્તક આદિ અવયવોના ચોડાપણાના અને અનેકપણાના ભેદથી જે કાંઈ વિચિત્રતા દેખાતી હતી, તથા તેણે હજી-સૂપડાં આદિની જે માળા ધારણ કરી હતી, તે સંબંધમાં હું કહું છું તેમ સંભળો. અત્યાદિ અને અનંત મહાસમર્થ ચેતનશક્તિ ક્રિયારૂપ કહેવાય છે, તે સ્ફૂર્તિરૂપી ધર્મને ધારણ કરી રહેલી છે. તે પોતાની મેળે જ પોતાની અંદર દાન, સ્નાન, હોમ આદિ શ્રેષ્ઠ શરીરવર્ણી ઘઈ જઈ તેવા અનેક રૂપે ભાસ્યા કરે છે. તે મનોહર ચેતનશક્તિ આકાશરૂપ છે, છતાં અંચળતાવાળા દૃશ્યરૂપે દેખાય છે. એ ભૈરવીદેવીના નાના પ્રકારના અભિનયો અને નૃત્યો એ (વિચિત્રમાં રહેલાં સર્વ પ્રાણીઓની) ઉત્પત્તિ, જરા, મરણ આદિરૂપ છે એમ સમજવું. એ ક્રિયારૂપ ભૈરવીદેવી પોતાની અંદર હાથ - પગ આદિ અવયવની પેઠે ગામે, નગરો, દીપો અને દેશોના સમૂહોને ધારણ કરે છે, તેમ જ તે વડે અનેક તરેહની ક્રિયાઓ કરે છે. તે પોતાની અંદર કલ્પિત અવયવોને ધારણ કરી રહેલ છે. વળી એ દેવી પોતે ક્રિયારૂપ હોઈ બ્રહ્માંડોને નિર્માણ કરે છે અને ધારણ કરે છે. તેનો વર્ણ કમલિનીના જેવો શ્યામ છે. પોતાના અવયવરૂપ ઘઈ રહેલી આ દૃશ્યની શોભાને તે પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરી રહેલ છે. ચિન્મય શિવ વિતા કોઈ દિવસ તેનું અવયવનો નિર્દેશ ઘઈ શકે એમ નથી. આથી તે શિવરૂપ જ છે એમ તમે સમજો. જેમ આકાશમાં નિરાકાર પણ રહ્યું છે, જેમ પવનમાં અદ્યતનશક્તિ રહી છે અને જેમ કમળ આદિ આંદનીનું એક અંગ છે, તેમ ચિદ્શક્તિરૂપ આ સર્વ દૃશ્ય તે ચિદાત્માના

એક અંગરૂપ છે. પરમ મંગળમય, શાંત, નિર્વિકાર અને નિર્મળ પરબ્રહ્મથી તે બુદ્ધ નથી, પણ તે રૂપ જ છે એમ તમે સમજો. એ પરબ્રહ્મની અંદર સ્થિરતા તથા અંચળતા આદિ કશા પણ ધર્મો નથી. ચિદશક્તિ દૃશ્યરૂપે રહ્યાં છતાં પણ જ્યારે જ્ઞાનદૃષ્ટિ વડે તેને વસ્તુવસ્તુરૂપે જોવામાં આવે છે, ત્યારે તે શિવરૂપ જ કહેવાય છે. ચિદ્શક્તિ અધિષ્ઠાનચૈતન્યની અંદર અવિદ્યાના યોગથી જડભાવે ઘઈ રહે છે, ત્યારે તે ક્રિયારૂપ કહેવાય છે. જ્ઞાનદૃષ્ટિ વડે જ્યારે તેને ચિન્માત્રરૂપે યોગપ્રવામાં આવે છે, ત્યારે તે શિવરૂપ છે એમ પ્રહી શકાય છે. સૃષ્ટિઓ, તેની અંદર રહેલાં બનુઓના વર્ગો તથા પ્રકાશ વડે ઝળગી રહેલા સર્વ લોકો આ જગતરૂપી કલ્પિત સ્વરૂપને ધારણ કરી રહેલી. મોટા આકાશવાળી અને કલ્પિત આકારથી સુંદર દેખાતી તે ક્રિયારૂપ દેવી ચિદ - શક્તિના અવયવરૂપ છે અને તેઓ. ચિદશક્તિથી બુદ્ધ, કહી શકાતા નથી. વળી દ્રીપો અને સાગરોવાળી પૃથ્વી, વનભૂમિ સહિત પર્વતો, અંગ અને ઉપાંગ સહિત મણુ વેદો, વિદ્યાઓ અને તેનાં સ્થાનો, ગાયત્રી વિધિનિષેધ સહિત ક્ષત્રી શુભાશુભ કલ્પનાઓ, પુરોહારરૂપી હવિને નિરૂપણ કરનાર દક્ષિણવિતવાળા યજ્ઞો, રાજ્યો, સંગ્રામો, આયુ ધોત. સમૂહો, શૂલો, આણો, શક્તિઓ (સાંગો), ખાંડણિયાઓ, દર્ભાસનો, સૂપડાં, વૃષો, ભુશુંડીઓ, ગદાઓ, તોમરો, હાથોઓ, ઘોડાઓ, અનેક પ્રાણીઓના સમુદાયની દેવ આદિ ઔદ જાતિઓ, ચોદ લોકની સમૃદ્ધ ઝીપ આદિવાળી ભૂમિઓ અને ચોદ લોકો, એ સર્વ કલ્પિત આકારવાળાં ભૈરવીદેવી (ચિદશક્તિ) ના અવયવરૂપ છે અને તેઓ. તેનાથી બુદ્ધાં કહી શકાતાં નથી.

રામ બે.ત્યા : ભૈરવીને આકારે કલ્પિત શરીરને ધારણ કરનારી ચિદશક્તિના અંગમાં જે સૃષ્ટિ-પ્રલયો રહ્યા છે, તે ખરેખર તેના સ્વરૂપમાં રહેલા જ છે કે અસ્તવ્ય છે, તે આપ મને કહો.

વસિષ્ઠ બે.ત્યા : હો રામ ! જે ચિદશક્તિનું મેં તમને વર્ણન કરી બતાવ્યું છે, તે પોતાના

સત્યસંકલ્પ વડે જે જે કલ્પના કરે છે, તે તે સર્વ સત્યની પેઠે અનુભવમાં આવે છે. આથી એ કલ્પનામય દૃશ્યવસ્તુ જાણે સત્ય હોય એવો આભાસ થાય છે. જેમ મુખ આદિનું પ્રતિબિંબ અરીસામાં પડે છે, તેમ જીવચૈતન્યને જે કંઈ અનુભવમાં આવે છે, તે પૂર્વજન્મનો અનુભવ, વાસના અને કર્મ અનુસાર તેની અંદર પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યું હોય છે. આથી તે તેની પોતાની અંદર જ આભાસરૂપે રહેલ છે અને તે પોતાને (જીવચૈતન્યને) કાર્ય કરી આપનાર હોવાથી તેની દૃષ્ટિમાં સત્ય જ છે. છતાં યિદ્દાત્માની અંદર તેનો પ્રવેશ થવો અસંભવિત છે, તેથી સંકલ્પનગરની પેઠે તે વસ્તુનાં મિથ્યા જ કરે છે. તો હવે હૃદ ધ્યાન વડે વાસનાનો ક્ષય થઈ જવથી શુદ્ધ થઈ રહેલા યિદ્દાત્માની અંદર તેની સ્થિતિ શી રીતે રહી શકે? અરીસાની અંદર ઘટાદિક પદાર્થો તથા સ્વપ્નની અંદર અને સંકલ્પની અંદર સૃષ્ટિ, એ ભલે આભાસરૂપે પ્રતીતિમાં આવે, પણ તે કોઈ પણ જાતની ક્રિયા કરનાર હોવાથી તે તે જીવની દૃષ્ટિમાં સત્ય છે એમ મને જણાય છે. કદાચિત્ત તમે એમ કહેશો કે, અરીસામાં પ્રતિબિંબિત થયેલા પદાર્થો અને સ્વપ્નસૃષ્ટિ તથા સંકલ્પસૃષ્ટિ તેમના દ્રષ્ટા માટે ભલે કાર્ય કરનાર થાઓ, પણ તે મારે માટે કશું કાર્ય કરી શકતી નથી; માટે તેને સત્ય કેમ મનાય? તો તેના ઉત્તરમાં એટલું જ છે કે, જે પીળતા જેવામાં આવ્યું હોય છે, તે તમારા પ્રત્યે ક્યાંથી કંઈ કાર્ય કરી શકે? શું દેશાંતરમાં રહેલા ઘટાદિ પદાર્થો હમણાં તમને કંઈ ઉપયોગમાં આવી શકે? જેમ દેશાંતરમાં રહેલું કોઈ એક ગામ તે ગામની અંદર રહેલા પુરુષને જ કાર્ય કરી આપનાર થઈ શકે છે, તેમ સ્વપ્ન આદિના દ્રષ્ટા પણાને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષને જ સ્વપ્નસૃષ્ટિ આદિના પદાર્થો કાર્ય કરી આપનાર થાય છે, એમ નિશ્ચય છે. આથી યથાસ્થિતપણે રહેલા સર્વ સ્વપ્ન આદિના પદાર્થો જે કંઈ ક્રિયા કરે છે, તે એ સ્વપ્ન આદિના દ્રષ્ટા પુરુષને સત્ય લાગે

છે; પણ જે તેની દ્રષ્ટા નથી તેને એ કશું સત્ય જણાતું નથી. તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, સર્વ સૃષ્ટિઓની પરંપરા યિદ્દ-શક્તિની અંદર જ રહેલી છે અને આત્મા જ સત્ય છે; બાકી, બધો તેનો વિવર્ત છે. આમ સમજીને પુરુષ આત્મભાવને પામ્યો છે, તેને જ તે અનુભવમાં આવે છે, બીજાને તે અનુભવમાં આવતી નથી. ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાનકાળમાં રહેલા સ્વપ્ન-સૃષ્ટિ-સંકલ્પ આદિનાં નગરોના સમૂહો અધિષ્ઠાતાદૃષ્ટિથી જોઈએ તો સત્ય છે. જો તેમ ન હોય તો પરમતત્ત્વનું એ સ્વરૂપ કેમ થઈ શકે? જેમ દેશાંતરમાં રહેલા પર્વતો અને ગામો ચાલવાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તેમ પરબ્રહ્મ-પણાને પ્રાપ્ત થયેલા યોગસિદ્ધ પુરુષને પીળતા સ્વપ્નસૃષ્ટિ અને સંકલ્પસૃષ્ટિ પણ જેવામાં આવે છે. ગાદ નિદ્રામાં (સ્વપ્નની અંદર) ચલાયમાન થયેલા પુરુષને સ્વપ્નમાં દેખાયેલું નગર સ્વપ્નમાં નાશ પામી ગયેલું દેખાય છે, તોપણ વાસ્તવિક રીતે તે નાશ પામતું નથી. તે જ પ્રમાણે ચલાયમાન થઈ રહેલા ભૈરવીદેવીના દેહની અંદર રહેલું જગત નાશ પામેલું લાગે છે, તોપણ તે વસ્તુતઃ નાશ પામેલું જ નથી, તે તો અરીસામાં દેખાતા પ્રતિબિંબની પેઠે આભાસરૂપે તેમાં રહેલું જ છે. એ ત્રણે લોક સહિત આ સર્વ મોટા આરાંભ સત્ય જણાય છે, તોપણ ખરું જોતાં તે ભ્રાંતિમાત્ર જ છે. હવે જે ભ્રાંતિમાત્ર હોય, તેનો નાશ અને સ્થિતિ કેવાં હોય એ તમે જ કહો! સ્વપ્નમાં દેખાયેલું નગર ક્યાં સત્ય હોય છે, ક્યાં તે ખોટું થઈ નાશ પામે છે, ક્યાં તે ભાંગી પડે છે અને ક્યાં તે સ્થિર થઈ રહેલું હોય છે? તે કંઈ નથી હોતું, કેવળ તે ભ્રાંતિ માત્ર જ છે. સ્વપ્ન આદિમાં દૃશ્યની શોભા જ્યાં સુધી પોતાની પાસે ખરી થઈ દેખાતી હોય છે, ત્યાં સુધી તે સત્ય જણાય છે, બાકી તે ભ્રાંતિરૂપ છે. એ પ્રમાણે આ જગતની શોભા પણ વાસ્તવિક ન હોવાથી ભ્રાંતિરૂપ છે એમ તમે સમજો. જેમ સંકલ્પમાં, મનોરાજ્યમાં, સ્વપ્નમાં, વર્ણનમાં

અને ભ્રમમાં તે તે સમયના ખટારોનો મિથ્ય. છતાં આસત્ય જેવો અનુભવ થાય છે, તેમ આ ચૈલેકધનો મિથ્યા છતાં સત્ય જેવો અનુભવ થાય છે. અધિક્ષાત્વૈતત્વની અંદર હું કે જગત એ કશું વસ્તુતઃ છે જ નહિ; પરંતુ આકાશમાં પ્રતીતિમાં આવતા પારદર્શકપણાની પેઠે અને કળા રંગની પેઠે તે ભ્રાંતિરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે; તેથી જો તેનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો તે પાયા વગરની થઈ જઈ શાંત પડી જાય છે. ૧-૫૦

અહમિતિ જાગૃતિ નાન્મશ્ચાન્તારેયં પ્રક-
તતીવ ચિત્તઃ । પરમાકાશકૃષ્ણાચ્ચાત્મ્યતિ
નિષુળં પતિજ્ઞાતા ॥ ૫૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધમાં ‘શિવ-શક્તિવર્ણન’ અમનો
અર્થ ૮૪ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૮૫ મો*

શિવમાં શક્તિવું મળી જવું

વસિષ્ઠ ઉવાચ

હિતિ નૃત્યતિ હા વેદી દીપ્તગોર્વણ્ડમંડલૈઃ ।

પરિસ્પર્ધાત્મકૈર્વ્યોમ કુર્વોળા ઘનકાનનમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એવી રીતે તે ભૈરવીદેવી પોતાના હાંબા અને ચપળ એવા હાથના સમૂહોથી આકાશને ઘાટ જંગલના જેવું ઘનતાથી દઈ નૃત્ય કરતી હતી. પોતાના સ્વરૂપને ત આળખતાં, નિર્વિકાર ચિદ્શક્તિ જ ક્રિદારૂપે નૃત્ય કરતી હતી. સૂપડું, કોદાળી, ખાણ, શક્તિ, ગદ્દ, તોચર, મુસલ, શિલા, ભાવ, અભાવ, પદાર્થોત્ત : સમૂહો, કળાઓ અને કાળનો ક્રમ, એ સર્વે તેના આમૂષણરૂપ હતાં. જેમ મનોરાજ્યની કલ્પના જ દ્રવ્યમાં નગરના આકારને ધારણ કરે છે, તેમ ચિદ્શક્તિ પોતની અંદર જગતને ધારણ કરી રહી છે; અથવા તો જેમ માતસિક કલ્પના જ

* આ પંચાશીમા સર્ગમાં નૃત્ય કરનારી ચિદ્શક્તિરૂપ ભૈરવીદેવી શિવને જેઈ સ્નેહને લીધે તેનો સ્પર્શ કરતાં તેના અંગમાં લધ થઈ એકરૂપ થઈ જાય; એ કહેવામાં આવ્યું છે.

નગરના આકારે ઘઈ રહે છે, તેમ એ ચિદ્શક્તિ જ જગતના આકારે ઘઈ રહેલી છે. જેમ પવનમાં ચલનશક્તિ રહી છે તેમ શિવની અંદર ચિદ્શક્તિરૂપ ઇચ્છા રહી છે. જેમ પવનમાંથી ચલનશક્તિ શાંત થતાં તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે, તેમ ઇચ્છા શાંત થતાં પરમ શિવ પણ પોતના સ્વરૂપમાં જ વિશ્વ રહે છે. જેમ આકાશની અંદર પવનની નિરાકાર ચલનશક્તિ મૂર્તિમાન શબ્દ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ શિવની નિરાકાર ઇચ્છા આ સાક્ષર જગતને ઉત્પન્ન કરે છે.

પરમ વિશાળ આકાશની અંદર નૃત્ય કરનારો એ ચિદ્શક્તિરૂપ ભૈરવીદેવી કાકતાલીયયોગથી પ્રેમને અધીન થઈ ગયાં અને બાણ પાસે રહેલા આવરણ-કારી વાદળોને ખસેડતાં હોય તેમ તેમણે આવરણકારી આવરણશક્તિને ખસેડી નાખી. હવે જેમ સમુદ્રનું જળ પોતાના તાશ માટે વહાવિત્તો રાલી કરે છે, તેમ તેમણે પાસે રહેલા શિવનો સ્પર્શ કર્યો, આમ પરમકારણરૂપ શિવનો સ્પર્શમાત્ર થતાં તે ચિદ્શક્તિ ધીરેધીરે અવ્યકતપણાને અને સૂક્ષ્મપણાને પ્રાપ્ત થવા લાગી. એ ચિદ્શક્તિ (ભૈરવીદેવી) અનંત આકારને છોડી કઈ પ્રથમ માત્ર પર્વતરૂપ થઈ રહી. પછી તે માત્ર નગરરૂપ થઈ રહી અને પછી તે વૃક્ષતા જેવા સુંદર રૂપને ધારણ કરી રહી. છેવટ તેણે આકાશના જેવો મહાવિશાળ અને શૂન્ય આકાર ધારણ કર્યો.

અને જેમ નદીનો પ્રવાહ શાંત થઈ જઈ મહા-સમુદ્રમાં એકરૂપ થઈ મળી જાય છે, તેમ તે શિવના આકાર સાથે અંદર સર્વનો સંહાર કરનારા શક્તિ ચિત્તાના એક શિવ જ પોતાના પરમ મંગલ-મય શાંતસ્વરૂપથી આરે પાળી પ્રસરી રહ્યા.

૨મ બોલ્યા : હે મહારાજ શિવની ભૈરવી દેવીરૂપે તે શક્તિ શિવનો સ્પર્શ થતાં કેમ શાંતિને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, તે આપ યથાર્થ રીતે મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમચંદ્ર ! એ ચિદ્શક્તિરૂપ પરમેશ્વરની ઇચ્છાને પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે, તે જ જગત્સાથા કહેવાય છે. જગતમાં પ્રતીતિમાં આવતી સ્વાભાવિક ક્રિયાશક્તિ પણ

તેનું જ રૂપ છે જેણે શિવનું રૂપ પારણ કર્યું હતું તે પુરુષ કહેવાય છે અને તે પવનના જેવા નિરાકાર તથા ક્રિયાશક્તિવાળા છે. વળી તે શાંત છે, શરદશનુના આકાશના જેવા નિર્ભેજ છે, શાંતિવાળા છે અને પ્રકૃતિથી પર (નુદા) છે. ક્રિયાશક્તિવાળી ચિદ્-શક્તિ પરમેશ્વરની એક ઈચ્છારૂપ છે. જ્યાં સુધી તે નિત્યનુમ્, નિર્વિકાર, અજર, અનાદિ, અનંત, આદિનીય અને પર એવા શિવને દેખાતી નથી, ત્યાં સુધી તે પ્રકૃતિરૂપે સંસારમાં ભમ્યા કરે છે અને તેનું સ્વરૂપ કેવળ ભ્રાંતિમાત્ર છે. એ ચિદ્-શક્તિનું મૂળ આધિષ્ઠાન ચિદાકાશ છે. તેથી કાકતાલીયયોગથી શિવનો સ્પર્શ થતાં તે બાણે તન્મય થઈ ગયેલ હોય, તેમ પોતાના ભિન્ન સ્વરૂપને મૂકી દઈ તેમાં લીન થઈ જાય છે. જેમ નદીનું રૂપ સમુદ્રમાં મળતાં સમુદ્ર સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેમ પ્રકૃતિને પુરુષોનો સ્પર્શ થતાં તે પોતાના પ્રકૃતિભાવને છોડી દે છે. નદી કેવળ જગરૂપ છે અને જ્યારે એમ છે, ત્યારે જ તે સમુદ્રમાં મળતાં તેમાં જ લય પામી જાય છે. એવી રીતે ચિદ્-શક્તિ શિવની ઈચ્છા-રૂપ છે. જેમ કોઠાના અગ્નિ આદિની તીક્ષ્ણ પાર પોતાના જન્મસ્થાનરૂપ શિલાને પ્રાપ્ત થતાં શાંત પડી જાય છે, તેમ તે શિવને પ્રાપ્ત થતાં શાંત થઈ જાય છે. જેમ વન આદિની ઘાટી ઘરામાં પ્રવેશ કરનારા પુરુષની પોતાની છાયા તેના શરીરમાં જ સમાઈ જાય છે, તેમ છેવટ પ્રકૃતિ પણ પુરુષમાં જ સમાઈ જાય છે. પ્રકૃતિ પોતાના પુરુષરૂપ સનાતન ભાવને યોગબે છે; એ પછી તે સંસારમાં વારંવાર ભટકતી નથી, પણ પુરુષ-રૂપ જ થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી કોઈ સત્પુરુષ ચોરોના ઘોઘાના સ્વરૂપને યોગબળી નથી, ત્યાં સુધી જ તેમાં વસે છે, પણ ચોરોના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતાં પછી તે તેમાં રમતો નથી, તે જ પ્રમાણે ચિદ્-શક્તિ જ્યાં સુધી પરમ શિવને દેખતી નથી, ત્યાં સુધી જ તે આ અસત્ય દ્વિત-પ્રાપંચમાં આનાદ પામે છે અને ભમ્યા કરે છે; પણ પરમ શિવનું દર્શન થતાં તરત જ તે તન્મય

થઈ જાય છે. ચિદ્-શક્તિની પાસે જે કોઈ નિરતિ-શય આનંદરૂપ તત્ત્વ રહેલું છે, તે પરમપદરૂપ છે. નદી જેમ સમુદ્રમાં મળતાં સમુદ્રરૂપ થઈ જાય છે તેમ તે ચિદ્-શક્તિ એ પરમપદને પામતાં ચિદ્-રૂપ (શિવરૂપ) થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી ચિદ્-શક્તિ પરમ શિવને દેખતી નથી, ત્યાં સુધી તે મોહને અધીન થઈને અતેજ સૃષ્ટિપરંપરામાં અને અતેજ જન્મપરંપરામાં ભમતી રહે છે; પણ તેને પરમ શિવનું દર્શન થાય છે, એટલે ભમરી જેમ મધને મગ્નપૂતપણે વળગી રહે છે, તેમ તે પરમ શિવને દૃઢપણાથી વળગી રહે છે. (તેમાં જ લીન થઈ જાય છે.) હે રામચંદ્ર!

જન્મરૂપ, મરણરૂપ અને મોહરૂપ એવાં સર્વ

દુઃખો નિરંતર જેનું સ્વરૂપ યોગબળતાં નાશ પામી

જાય છે, તે આત્મતત્ત્વને પ્રાપ્ત થયા પછી કેણે

તેનો ત્યાગ કરે? સસત્ય પ્રાપ્ત કરીને તેનો

અનુભવ કર્યા પછી કેણે તેને છોડી દે? ૧-૨૮

સંપ્રાપ્ત કસ્યજાતિ નામ તવાત્મતત્ત્વં

પ્રાપ્ત્યાનુભૂય ચ જહાતિ રસાયનં કઃ ।

શામ્યન્તિ ચૈન સકલાનિ નિરંતરાણિ

દુઃખાનિ જન્મમૃતિમોહમવાનિ રામ ॥ ૨૮ ॥

શ્રીશેઘવાસિષ્ઠ મહારામયજુમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરધર્મો ‘પ્રકૃતિપુરુષકથવર્ણન’ નામનો

સર્ગ ૮૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૬ મો*

રૂદ્રના દેહનો ચિદાકાશમાં લય

વસિષ્ઠ ક્ષવાચ

શુણુ રામ કથં તત્ર મહાકાશો તથા સ્થિતઃ ।

વેદે ઝાંતિ તુ ત્વં ત્યજ્જા ચ ચ્છ્વોડ્યુપશામ્યતિ ॥૧

વસિષ્ઠ એકાદ્યા : હે રામચંદ્ર! મહાકાશ-

ની આંદર રહેલા સદ્ કેવી રીતે દેહમાં ભ્રાંતિને

છોડી દઈ શાંત થઈ જાય છે, તે તમે સાંભળો.

* આ છંદાશીમ. સર્ગમાં બ્રહ્માંડને ગળી જનારા

રૂદ્રના દેહનો સૂક્ષ્મપણને લીધે દિલ્લામાં ચિદાકાશની

અંદર લય થઈ જાયે એમ વર્ણન આવેશે; તે જ પ્રમાણે

બીજા પ્રદેશોમાં પણ બ્રહ્મા સુદિની વિચિત્રતા દેખાયા

વિશે કહેવામાં આવશે.

તે સમયે એ રુદ્ર (ભૈરવ) અને ઉપરના તથા નીચેના જગતના બે ખંડ જાણે ચિત્રમાં આલેખેલા હોય, તેમ ચોક્ષ વગરનાં અને જડ જેવા થઈ રહેલા મારા જેવામાં આવ્યા. પછી એક મુહૂર્ત માત્રમાં તે રુદ્ર આકાશની અંદર જેમ સૂર્યરૂપ દૃષ્ટિ વડે પૃથ્વીને અને આકાશને જાણે, તેમ જગતના ખંડને (નીચેઉપરના) ખંડને જેવા લાગ્યા. પછી નિર્મેષમાત્રમાં તે એ બંને ખંડને પોતાના શ્વાસોચ્છવાસના બળથી મોઢા આગળ ખેંચી લાવ્યા અને જાણે પાતાળની અંદર ફેંકતાં હોય તેમ તેમને પોતાના મુખમાં ગળી ગયા. હવે એ બ્રહ્માંડના બે ખંડરૂપી જડી દૂધની તરને અને પકવાનના સમૂહને ખાઈ ગયા અને આખા આકાશની અંદર પોતે એકલા જ આકાશન. જેવા નિરાકાર થઈ રહ્યા. મુહૂર્તમાત્રમાં તે વાદળાના જેવા નાના થઈ ગયા, પછી લાકડી જેવા થઈ ગયા અને પછી તે બેંત જેવા દેખાવા લાગ્યા. પછી તો મને તેમનો આકાર કાચની કણીના જેવો જેવામાં આવ્યો. ત્યારે હું આકાશમાંથી દિવ્ય દૃષ્ટિથી જોતો હતો અને મને એ રુદ્રનું તેજરૂપ ખબર જ ઝીલ્યું થઈ ગયેલું દેખાયું. પછી ક્ષ ગુમાવમાં તે પરમાણુરૂપ થઈ અદૃશ્ય થઈ ગયાં. એમ એ રુદ્ર ક્રમે કરી શરદ્દત્તુના વાદળાના કડાકાની પેઠે શાંતિને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. જ્યેષ્ઠે એ રુદ્ર મોઝ આડંબરને પારણ કરી રહ્યા હતા, તોપણ જોત-જોતામાં તે અદૃશ્ય થઈ ગયા. આમ કૃપા વડે પીઠાથેલો હરણ જેમ નાનાં બે પાંદડાને ગળી જાય, તેમ તે રુદ્ર આવરણ રહિત બ્રહ્માંડના બંને ખંડને ગળી ગયા. હવે ત્યાં શાંત નિર્મેળ બ્રહ્મરૂપ ચિદાકાશ જ આવશેવ રહ્યું. તે ચિદાકાશ આદિ, મધ્ય અને અંતથી રહિત હતું. આ પ્રમાણે તે શિલાની અંદર અસીસામાં પડેલા પ્રતિબિંબની પેઠે આભાસરૂપે મહાપ્રલય મારા જેવામાં આવ્યો. આ મહાપ્રલયમાં ચારે બાજુ ભ્રાંતિ જ જેવામાં આવતી હતી. પછી જેમ કોઈ ગામડિયો મારણસ રાજશ્વરમાં આવતો. વિસ્મિત થઈ જાય, તેમ તે વિદ્યાધરીનું સ્મરણ કરી તથા એ શિલા અને

તેની અંદરના સર્વ વિલસને સ્મરણમાં લાવી હું વિસ્મિત થઈ ગયો. પાછી ફરી વાર પણ મેં એ સુવર્ણમય શિલાને જોઈ. તો એ ભૈરવદેવીના અંગમાં જેમ સૃષ્ટિ દેખાતી હતી, તેમ તે શિલામાં પણ સર્વત્ર સર્વ સૃષ્ટિઓ મારા જેવામાં આવી. આ બધું બુદ્ધિરૂપી નેત્ર વડે અથવા દિવ્ય ચક્ષુ વડે દેખાય છે, બીજી રીતે દેખાતું નથી; કેમ કે સર્વત્ર સદાકાળ સર્વ (ચિદાત્માની અર્ચિત્ય શક્તિને લીધે) રહેલું જ છે. એ શિલાને દૂરથી ચર્ચયક્ષુ વડે ઉપરઉપરથી જોઈએ તો ત્યાં એક શિલા જ દેખાતી હતી અને સૃષ્ટિ આદિ કશું પણ ત્યાં જણાયું ન હતું. ત્યાં તો એક ઘટ્ટ શિલા જ રહેલી જણાતી હતી. એ શિલા સુવર્ણમય હતી, વિશાળ હતી અને સંધ્યાકાળનાં વાદળાંની જેવી સુંદર હતી. પછી વિસ્મયથી વ્યાપ્ત થઈ જઈને મેં પાછો ફરી વાર વિચાર કર્યો. મેં શિલાના બીજા ભાગ તરફ પરમ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી જોયું, તો તે ભાગ પણ મને જગતની રચનાના આડંબરવાળો જેવામાં આવ્યો. તેમાં પ્રથમની પેઠે જ મને ગુફાના જેવા વિશાળ (પોલણનો) આકાર જણાયો અને તેમાં નાના પ્રકારના પદાર્થોથી સુંદર દેખાતી સૃષ્ટિ મારી તજરે પડી. વળી પાછો મેં એ શિલાનો બીજો પ્રદેશ પ્રથમની રીતે જેવા ખંડયો. તો તે પણ મને તેવો જ સૃષ્ટિ-રચનાવાળો જણાયો. એવી રીતે તે શિલાના જે જે પ્રદેશો મેં જોયા, તેની તેની અંદર અસીસામાં પ્રતિબિંબ થઈ દેખાતા પદાર્થોની પેઠે નિર્મેળ જગત મારા જેવામાં આવતું હતું. ત્યાર પછી મેં અતિ કૌતુકથી તો પર્વતની બધી શિલાઓ જોઈ. વળી મેં પૃથ્વીના બીજા ભાગો તથા ઘાસ, ઝાડી આદિ સ્થળો જોયા; તો તે સર્વની અંદર અચારિત્યપણે વિવિધ આકાશાણું જગત રહેલું મારા જેવામાં આવ્યું. પરંતુ ભ્રાંતિ વિનાની પરમ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વડે જ તે દેખાય છે, બાકી બીજી રીતે તે દેખાતું નથી. તેમાં કોઈક સ્થળે તો પહેલી સૃષ્ટિનો આરંભ થયેલો દેખાતો હતો અને પ્રજાપતિઓની ઉત્પત્તિ થતી જણાતી હતી.

કોઈક કંઠાણે નક્ષત્રો, ચંદ્ર, સૂર્ય, દિવસ, રાત્રિ, ઋતુઓ. અને વર્ષોની કલ્પના થતી હતી, કોઈક જગ્યાએ પૃથ્વીની પીઠ ઉપર માણસોની વસ્તી પેદા થતી દેખાતી હતી. કોઈ એક કંઠાણે તો સગરના પુત્રોથી નહિ મોટી રાકાયેલી મહાભયંકર ચાર સમુદ્રરૂપી ખાઈ નજરે પડતી હતી. કોઈક સ્થળે દેવતાઓની સૃષ્ટિ ન થતાં કેવળ દૈત્યોની સૃષ્ટિ જ પેદા થતી હતી. કોઈક કંઠાણે કાંઈક સત્યયુગના આચારવાળાં સંજ્ઞાન પ્રાણીઓ દેખાતાં હતાં અને કોઈક કંઠાણે કાંઈક ઋણયુગનાં આચારવાળાં દુર્જન પ્રાણીઓ નજરે પડતાં હતાં. કોઈક જગ્યાએ અનેક નગરોના સમૂહોમાં દૈત્યોનો કાંઈ કાંઈ સંગ્રામ થતો રહેવાથી અંદર દાખલ થઈ રકાય તેવું ન હતું. કોઈક કંઠાણે તો મોટા મોટા પર્વતોના સમૂહોથી એક તલભાર જમીન પાણી આવી ન હતી, કોઈક જગ્યાએ તો કશી સૃષ્ટિ જ પેદા થઈ ન હતી, પણ માત્ર એક ધ્રુવા જ દેખાતા હતા, કોઈ સ્થળે તો જરા—મરાણ વિનાના મનુષ્યો, વાદુ જૂતળ દેખાતું હતું. કોઈક કંઠાણે ચંદ્રમા ઉત્પન્ન જ ન થવાથી ચંદ્રમારૂપી ભૂખણ વિનાના મસ્તકવાળા શિવજીનું દર્શન થતું હતું. કોઈક સ્થળે તો ક્ષીર-સાગરનું મથન થયું નહોતું, તેથી અમૃતનો લાભ ન થતાં મૃત્યુધર્મવાળા દેવતાઓથી સર્વ ભરપૂર દેખાતું હતું. ત્યાં અમૃત, અશ્વ (ઉચ્ચૈઃશ્વા નામનો ઘોડો), ચૈરાવત, ધન્નાંતરિ, કામધેનુ, લક્ષ્મી તથા કાળકૂટની ઉત્પત્તિ જ ન હતી. કોઈક કંઠાણે શુક્રાચાર્યની મૃતસંજીવિની વિદ્યામાં વિદ્વા નાખવા દેવતાઓનો સમૂહ ઉત્કંઠિત થયેલો દેખાતો હતો અને કોઈ જગ્યાએ કાંઈક ઉદ્દેશને લીધે દિતિના ગર્ભમાં આવયવોને નિકંદન કરી નાખવામાં તૈયાર થઈ ગયેલો ઈન્દ્ર નજરે પડતો હતો. કોઈક સ્થળે તો ધર્મની પરિપૂર્ણ સ્થિતિને લીધે સર્વ મનુષ્યોનો સમૂહ ખોતાની મેળે જ (પ્રહલવચસથી) દેદીધ્માન જણાતો હતો. કોઈક કંઠાણે પ્રથમની રચનાત. ક્રમના કરતાં કાંઈક જુદી જ જાતની રચનાતા ક્રમવાળા પદાર્થો-

ની સ્થિતિ દેખાતી હતી. કોઈ જગ્યાએ અપૂર્વ વેદશાસ્ત્રના અર્થ અને અપૂર્વ આચાર—વિચાર નજરે પડતા હતા. અને કોઈ સ્થળે બાણે પ્રલય-કાળને લીધે ક્ષોભ પામી જવાથી કશું પણ હોય જ નહિ એમ જણાતું હતું. કોઈક જગ્યાએ દૈત્યોના સમૂહો દેવમંદિરને તોડી પાડતા હતા. કોઈક કંઠાણે દેવતાઓના ધ્વજીયામાં ગંધર્વો અને કિન્નરો ગાયન કરતા હતા. કોઈક જગ્યાએ દેવતાઓની અને દૈત્યોની સલાહનો કાંઈક આરંભ થયેલો જણાતો હતો. એવી રીતે જૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળનાં જગતોનો આક-પર મેં મોટા મોટા જગતના સમૂહરૂપે દેખાતા શબ્દપ્રબળની અંદર જોયો. તેમાં એક કંઠાણે પ્રલયકાળના યોગથી ક્ષોભ પામેલા પુષ્કરાવત નામના મેઘોનો ગડગડાટ સંભળાતો હતો. વળી એક કંઠાણે પ્રાણીઓનો સમુદાય કશી પીઠા ન હોવાને લીધે શાંત સ્થિતિમાં રહેલો જણાતો હતો. કોઈ એક કંઠાણે દેવો, દાનવો અને માનવોના રાજ્યોના ગડબડાટવાળા જણાતા હતા. કોઈ એક સ્થળે સૂર્યનો ઉદય જ થતો ન હતો અને અંધકાર તથા વાદળોની ઘાટી ઘટ. જ જામી રહી હતી. કોઈ એક કંઠાણે અંધકાર જ થતો ન હતો અને અંદર બાણે જાળાઓ સળગી હોય તેમ પ્રકાશ જ નજરે આવતો હતો. આથી તે પ્રદેશ રમણીય દેખાતો હતો. કોઈક સ્થળે વિષણુ ભગવાનની નાભિરૂપ કમ્બલિનીની નાળમાં છુપાઈ રહેલા મધુ-કૈટલ દૈત્ય નજરે આવતા હતા. કોઈ એક કંઠાણે ભગવાનના નાભિકમળરૂપી પેટીમાં સૂઈ રહેલા તવા પાળકરૂપ ધ્રુવાજીનાં દર્શન થતા હતાં. કોઈક સ્થળે પ્રલયકાળમાં મહાસાગરમાં ઊંચાં અક્ષય વટની અંદર તેનાં પાંદડામાં વિશ્રાંતિ થઈ રહેલા ભગવાનનું દર્શન થતું હતું. કોઈક કંઠાણે પ્રલયકાળની રાત્રિને લીધે પ્રકાશ વગરના ઘાટા અંધકારથી સર્વ આકુળ થયેલું દેખાતું હતું. કોઈક સ્થળે શિલાના ગર્ભના જેવું એકરસ, અવકાશ વિનાનું, સુષુપ્તિ અવસ્થાવાળાના જેવા આકારને ધારણ કરી રહેલું બાણી ન શકાય તેવું,

લક્ષણરહિત અને જાગૃત સુખમિ અવસ્થાને પામેલું અતર્ક્ય આકાશ જ ચારે બાજુ વિશાળ આકારે પ્રસરી રહેલ જણાતું હતું. કોઈકે કંઠાણે તો પાંખોના આધારે રહી શકનારા પર્વતોરૂપી કાગડાઓ વડે આકાશ વ્યાકુળ થઈ રહેલું દેખાતું હતું. કોઈકે કંઠાણે વજ્રતા સંઘર્ષથી વીખરાઈ જતા પર્વતોતો પ્રકાશ દેખાતો હતો. કોઈકે કંઠાણે મર્યાદાને ઝોળાંગી ગયેલા મહોન્મત સમુદ્રો પૃથ્વીને અને પર્વતોને ઘસડી જતા હતા. કોઈકે સ્થળે ત્રિપુરાસુર, વૃષાસુર, અંધકાસુર અને બાળિ-રાજનું યુદ્ધ જામી રહ્યું હતું. કોઈકે કંઠાણે મહોન્મત દિગ્ગજને વડે પૃથ્વી કંપતી હતી. કોઈકે સ્થળે પ્રલયકાળને લીધે પૃથ્વી શેષતગતા મસ્તક ઉપર આળોટતી હતી. તો કોઈ સ્થળે બાળવયના રામચંદ્રજી રાવણરૂપી રાક્ષસનો વધ કરતા દેખાતા હતા. કોઈકે કંઠાણે રાવણરૂપી રાક્ષસ રામચંદ્રને છેતરી લઈ સીતાજીનું હરણ કરતો જણાતો હતો. કોઈકે સ્થળે પૃથ્વી ઉપર પગને ધારણ કરી રહેલા અને મેરુપર્વતતા શિખર ઉપર મસ્તક રાખી રહેલા કાળમેષિ દૈત્યે આકાશને દબાવ્યું હતું. કોઈકે કંઠાણે દેવતાઓને નસાડી મૂકી નિરંતર દૈત્યે જ સર્વનું પાત્ર કરતા જણાતા હતા અને કોઈકે કંઠાણે દૈત્યોને નસાડી મૂકી દેવતાઓ જ સર્વનું પાલન કરતા હતા. કોઈકે સ્થળે અર્જુન વડે યુક્ત અને પોતાના મૃગ્યેનું રક્ષણ કરી રહેલા કૃષ્ણ ભગવાન અને પાંડવો—કૌરવો ભારતના યુદ્ધમાં અનેક અર્ધલેણીનો સંહાર કરતા જણાતા હતા.

રામ બેલ્યા : હે મહારાજ ! આપ જ કહો છો કે હું પૂર્વે થયો હતો, તે શી રીતે થયો હતો ? અને કદાચિત્ થયો હોઉં, તો પણ આવા જ આકારથી થયો હતો કે કોઈ બીજા આકારથી તે આપ મને કહો.

વસિષ્ઠ બેલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! ઘડા તથા કોઠી આદિમાં પુસતા અડદ જેમ ભરાતા અને ઠસવાતા રહે છે, તેમ જગતના સર્વ પદાર્થો તે જ ક્રમથી અથવા બીજા ક્રમથી જન્મમરણને

પ્રાપ્ત થતા જ રહે છે. કેટલાકે સર્વ ક્રમમાં સમાન હોય છે, કેટલાએકે તેના તે જ આકારથી પાછા થાય છે, કેટલાએકે બીજા જ આકારથી પાછા ઉત્પન્ન થાય છે અને કેટલાએક સમુદ્રના તરંગની પેઠે ઓકબીજતા જેવા જ દેખાય છે. તમે ફરી વાર તેના તે જ અવતરેલા છો. હું પણ ફરી વાર તેનો જ તે જ અવતરેલો છું અને આ બીજાં મનુષ્યો પણ ફરી વાર તેનાં તે જ અવતરેલાં છે. તરવદૃષ્ટિથી નેદરેઓ તો કોઈ દિવસ કશું ઉત્પન્ન જ થતું નથી; કેમ કે પરસ્પરની અંદર બીજા જુદા જુદા પદાર્થો કે આ સર્વ દૃશ્ય સંભવનું જ નથી. હવે માયાદૃષ્ટિથી જોતાં સમુદ્રમાં ઉત્પન્ન થતા તરંગો તેના તે જ છે કે બીજાં એમ નિર્ણય થઈ શકતો નથી. તે જ પ્રમાણે, સંસારસાગરમાં ભમ્યા કરતાં પ્રાણીઓ પણ તેનાં તે જ છે કે બીજાં એનો કશો નિર્ણય થઈ શકે તેમ નથી. આ સંસારમાં જ્ઞાનિને લીધે અનંત પ્રાણીઓ જન્મ-મરણને પ્રાપ્ત થતાં રહે છે. કેટલાંક પાછાં તેનાં તે ઉત્પન્ન થાય છે, કેટલાંક બીજાં રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, કેટલાંક સમ—વિષમ ભાવતાવાળાં દેખાય છે, કેટલાંક તેવાં જ રૂપે આવૃત્તિને પ્રાપ્ત થતાં રહે છે અને કેટલાંક બીજાં રૂપે આવૃત્તિને પ્રાપ્ત થતાં દેખાય છે. સર્વ પ્રાણીઓ જગતરૂપી સમુદ્રનાં બિંદુઓનાં સમૂહ રૂપ છે. તેમાંના કેટલાક જીવો સદાકાળ એ જ પ્રકારનાં ધન, વય, બંધુ, વિદ્યા, કર્મ, જ્ઞાન અને ચેષ્ટાવાળા વારંવાર ઉત્પન્ન થતા રહે છે. કેટલાક જીવો પ્રથમ જન્મતા ધન, વય વગેરેના કરતાં અર્ધ સ્થિતિવાળા થાય છે અને કેટલાકમાં પૂર્વ જન્મની સ્થિતિનો સ્વોચ્છ ભાગ દેખાય છે. વળી કેટલાક બીજા જીવો તેમનાં ધન—વય વગેરેથી વિવક્ષણુ અથવા વિરુદ્ધ ધન—વય વગેરેવાળા હોય છે. કેટલાક જીવો પરસ્પર ધન—વય વગેરેમાં સમાનતાવાળા હોય છે. કેટલાક જીવો કાળયોગે ઓકબીજાથી વિલક્ષણતાવાળા થઈ જાય છે, કેટલાક કાળયોગે સમાનતાવાળા થઈ જાય છે અને કેટલાક જીવો નિરંતર કાળયોગથી ફેરફાર

વાળા જ થતા રહે છે. એ જીવે. રાગ—દેશ આદિ દોષો વડે આકુળ એવી વિચિત્ર ધર્મ—અધર્મ સંબંધી યોજાને લીધે કાળે કરીને નાના પ્રકારના દેહોને ધારણ કરે છે. તેઓ જાણે બીજી જ સ્થિતિવાળા હોય, તેમ તરફ આદિ નીચ લોકમાં અને સ્વર્ગાદિ ઉપરના લોકમાં ભ્રમતા રહે છે. આ રીતે દેહના સંબંધથી ખેદને પ્રાપ્ત થનારાં અને જુદા જુદા રૂપે દેખવામાં આવતાં અગણિત પ્રાણીઓરૂપી જંગો આ ચપળ સંસારરૂપી સાગરને વિષે ચક્રીઓના કૂંડાણાતી પેઠે વહાં જાય છે. તેઓ ચોક્કસીજથી વિરુદ્ધ સ્વરૂપવાળાં છે કે સમાન સ્વરૂપવાળાં છે અને તે તેના તે જ છે કે બીજાં છે, તેનો ધરાધર નિર્ણય કરવાને કોણ સમર્થ થઈ શકે ? ૧-૫૬

કાલેનાકુલસેષ્યાન્ય ઇવ તે ગચ્છન્ત્યષ્ટોષ્ઠૈર્
પુનર્દેહાલેક્ષનસેવિતાન્યંગણિતાન્યન્યાનિ ચાન્યા-
ન્યલમ્ । મૃતાસ્ત્વંતિ વર્ષાન્ત સંસ્કૃતિમયે તાન્યશુ ઘૌ
વંચલે લક્ષ્મણાત્મયાનિ સંકલ્પિતું શક્યોતિ
કલ્પાન્યલમ્ ॥ ૫૯ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના 'જગદન્યાન્વપર્ણન' નામનો
સર્ગ ૮૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૭ મો*

પોતાના હૃદમાં વિશ્વની કલ્પના

વસિષ્ઠ ડબાલ

તતશ્ચિદાકાશવપુર્ય્યાપ્યનતો નિરામયઃ ।

દષ્ટાવધાનો વપુષિ તદા પદ્યમાયઃ કચિલ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હવે હું ચિદાકાશરૂપે સર્વત્ર વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો હતો અને અનંત તથા નિર્વિ-
કારરૂપે સર્વત્ર રહ્યો હતો. મેં મારા શરીરની અંદરના કોઈ એક ભાગમાં ચિત્ત સ્થિર રાખી જેમું તો, જેમ ક્ષેત્રમાં વાવેલા બીજ ઉપર પાણી પડતાં તે ચંકુરિત થઈ જાય છે, તેમ તેમાં પણ તેની અંદર રહેલી સૃષ્ટિ ચંકુરિત થઈ ગયેલી

મારા જોવામાં આવી. જળનું સિંચન થતાં વૃદ્ધિ પામેલા બીજની અંદર જેમ અંકુર રહ્યો હોય છે, તેમ સાકાર અને નિરાકાર એવી સર્વ જડ—ચેતન વસ્તુની અંદર જગત રહેલું જ છે. કેવળ ચિદ્રૂપ પુરુષ સુષુપ્તિ અવસ્થામાંથી સ્વપ્ન અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે તેના પોતાના સ્વરૂપમાંથી જ આવી સ્વપ્નસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી સ્વપ્ન અવસ્થાની નિવૃત્તિ થાય છે, એટલે એ ચિદાકાશમાંથી જગતપ્રપંચ ખરેખર થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે સૃષ્ટિના આદિકાળમાં પણ સદા અપારંકરૂપે રહેનારા અનુભવરૂપ આત્માના ચિદાકાશરૂપની અંદર જ સૃષ્ટિ ખડી થઈ ગયેલી છે અને તે ચિદાકાશથી જુદી તથી.

રામ બોલ્યા : હે પરમચિદાકાશરૂપ વસિષ્ઠ-
મુનિ ! તમારું સ્વરૂપ ચિદાકાશરૂપ છે અને આકાશના જેવું શૂન્ય છે. તો તેની અંદર શી રીતે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે મને સારી રીતે બોધ થવા માટે ફરી વાર કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! જે હું કહું તે તમે સાંભળો. તે વખતે મેં મારા શરીરમાં જગતની સૃષ્ટિની કલ્પના કરી, એટલે મને ખરેખર સ્વયંભૂપણાતો અનુભવ થયો. એ અનુભવ સ્વપ્નનગરની પેઠે મિથ્યા છતાં સત્ય જેવો જણાતો હતો. હું ચિદાકાશરૂપે સર્વત્ર વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો હતો. મેં શિલા આદિને વિષે સૃષ્ટિનો તથા મહા-
પ્રલય આદિનો આરંભર જોયો અને મારા પોતાના શરીરના એક ભાગમાં સૃષ્ટિ જોવાની ઇચ્છાથી મેં ચિદાત્માને પ્રવર્તાવ્યો. જે વખતે એ નિર્મળ ચિદાત્માનો એ ભાગમાં પ્રસાર થયો, તે જ વખતે તેમાં આકાશના જેવું કાંઈક મારા જોવામાં આવ્યું. હે રામચંદ્રજી ! જેમ નિદ્રાથી સ્વપ્ન આવતાં તમને તેમાં જગતપણાતો કે બીજા સ્વપ્નનો અનુભવ થાય છે, પણ તેનો આધાર કે અધિષ્ઠાન તમારો પોતાનો આત્મા જ જણાય છે, તેમ જોડે તે સમયે મને આકાશનો અનુભવ થયો હતો, પણ તેનો આધાર કે અધિ-
ષ્ઠાન ચિદાકાશ જ મને જણાતું હતું, એમ તમે

* આ સત્પથશીમા સર્ગમાં વસિષ્ઠજી પોતાના હૃદ વિષે વિશ્વની કલ્પના કરશે અને પોતાના સ્વયંભૂપણા વિષે પણ વર્ણન કરશે.

સમજો, પ્રથમ તો દિશાઓને પોતામાં આરોપનારું આકાશ ચિદ્રશકિત વડે ચિત્તરૂપ થઈ જાય છે, પછી તેમાંથી અહંકાર પેદા થાય છે અને તે જ નિશ્ચયરૂપે ઘાટાપણાને પ્રાપ્ત થઈ બુદ્ધિ કહેવાય છે. પછી તે બુદ્ધિ સંકલ્પ-વિકલ્પ આદિરૂપે ઘાટાપણાને પામતાં મન કહેવાય છે. હવે તે મન શબ્દતત્ત્વાત્રાને અને બીજી પણ સ્પર્શતત્ત્વાત્રા વગેરે તત્ત્વાત્રાઓને કલ્પી લે છે અને તે સ્થૂળતાને પ્રાપ્ત થતાં પાંચ ઇન્દ્રિયોરૂપ બને છે. એવી રીતે ઇન્દ્રિયોનો સમુદાય ઉદય પામે છે. જેમ સુગૃપિ અવસ્થામાંથી સ્વપ્ન અવસ્થામાં જતારા જીવને સ્વપ્નસૃષ્ટિ ખડી થઈ જાય છે અને તે સુખ-દુઃખ પેદા કરે છે, તેમ સુષ્ટિના આદિકાળમાં નિર્વિકાર એવા ચિદ્રાત્માને ક્ષણવારમાં જગતરૂપી દૃશ્ય ધારે રૂપે ઉદય પામે છે અને તે સુખ-દુઃખ પેદા કરે છે. આ અનંત દૃશ્યજગતની પ્રતીતિ સર્વોને એકસરખા કાળ સુધી ભાસ્યા કરે છે; તેમાં કેટલાક તેની ઉત્પત્તિ વિષે વર્ણન કરે છે અને કેટલાક તે વિષેનું વર્ણન કરતા નથી, આ ધ્રમરૂઝે રમણીય એવા એક પરમાત્મા જેવડા ભાગમાં પણ પ્રાક્ષાંકરૂપે પ્રસરી રહેલા ચિદ્રાત્માનો મને અનુભવ થયો. આપ્તિ વસ્તુતઃ જોઈએ તો એ સર્વ નિર્મેજન ચિદ્રાકાશરૂપ હતું. આકાશની અંદર જેમ સ્વભાવે જ નિરંતર પવન વાયા કરે છે, તેમ સ્વભાવે જ મન પણ સર્વ ક્રેકાણે પોતાના શરીરને કલ્પી લે છે. સર્વના પરમકારણરૂપ એવી હિરણ્યગર્ભના મનની કલ્પનાશક્તિ પ્રથમ જે પદાર્થનું જેવું રૂપ કલ્પાઈ ગયું હોય છે, તેને તે પોતે પણ ઘણું ચત્ત કરવા છતાં પણ ફેરવી શકતા નથી, તો પછી બીજાથી તો તે નિયમો કેમ ફરી શકે? હું ચોતનપણાને લીધે અપરિચિન્ત્ય છું અને ચિત્તે ફેરવી પરિચિન્ત્યપણાની કલ્પનામાં જોડાઈ જતાં હું ચાલુરૂપ થઈ ગયો. પછી ચિદ્રાત્માના પ્રતિબિંબને લીધે મને નાના તેજના કણના જેવા તેજોમય લિંગશરીરની સ્ફૂર્તિ થઈ અને તે પછી તેની જ ભાવના કરતાં જાણે હું સ્થૂલદેહ-

રૂપ બની ગયો હોઉં તેમ મને જણાયું. પછી હું કાંઈક રૂપ આદિ વિષયનો અનુભવ કરું એવો મારા મૂકમ જીવાત્મામાં જરાક વિચાર આવ્યો, એટલે મેં તે વિષયમાં પ્રવૃત્તિ કરી અને મને તેની ગ્રાહક ઇન્દ્રિયો તથા વિષયો વગેરેનો અનુભવ થયો. હે રામચંદ્રજી! તેમનાં જે જે નામો છે, તેમાંથી જે મુખ્ય નામોની તમારા જેવા સુર પુરુષોએ કલ્પના કરી છે, તે વિષે હું કહું છું, તે તમે સાંભળો. જે રંધ્ર વડે મેં જોવાની પ્રવૃત્તિ કરી, તે ચક્ષુ કહેવાય છે; જે જે કાંઈ જોવાનું હોય તે (રૂપ) દૃશ્ય કહેવાય છે અને તે બંનેના સંયોગનું જે રૂપ તે દર્શન કહેવાય છે. જે સમયે એ રૂપનું દર્શન થાય, તે સમયને કાળ શબ્દ વડે કહેવામાં આવે છે. જે પ્રકારે એ રૂપને જોવામાં આવે છે, તેને ક્રમ કહેવામાં આવે છે. આવી જાતનો એક ઇન્દ્રિય પ્રૌઢ નિયમ છે, તેને નિયતિ શબ્દ વડે યોગબવામાં આવે છે. જે (શૂન્ય) અધિષ્ઠાતની અંદર એ રૂપ જોવામાં આવે છે, તેને આકાશ કહેવામાં આવે છે. જે ભાગમાં હું રહું છું તેને દેશ કહેવામાં આવે છે. આવી કલ્પના આપણા ચિત્તમાં હમણાં (વ્યવહારદશામાં) જ ઉદય પામે છે, પણ તે સમયે તો આ સર્વ ચિદ્રાત્માનો જ એક વિલાસ છે. એમ જણાવાથી હું પોતે પણ ચિદ્રાત્માના વિલાસરૂપ છું, એમ મને ભાસતું હતું. પછી 'હું જોઉં' એવો મને કાંઈક સંકલ્પ ઊઠ્યો, તેથી હું બંને ચક્ષુગોલકથી જોવા લાગ્યો. આમ જે મેં જોયું તે ચિદ્રાકાશથી નુદા રૂપે દેખાવ આપનારું રૂપ હતું. મેં જે ગોલકથી જોયું તે આલોચન છે, પછી 'હું કાંઈ સાંભળું' એવા સંકલ્પની અને સ્ફૂર્તિ થઈ. એટલે કે કુંડલા શંખના જેવો ઝંકારનો શબ્દ મારા સંભળવામાં આવ્યો અને એ શબ્દ આકાશનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. પ્રાણવાયુના સંબંધથી પ્રસરી રહેલો શબ્દ જે બંને પ્રદેશ વડે સંભળાયો તે આ બે કર્ણરંધ્ર છે. પછી મને સ્પર્શવિષયનો કાંઈક અનુભવ થયો અને જે પ્રદેશ વડે તેનો અનુભવ

ચયો તે ત્વદ્ધન્દ્રિય કહેવાય છે. જેના અસ્તિત્વ વડે મારા અંગને સ્પર્શવિષયનો અનુભવ થયો, તે રૂપરહિત અને સ્પર્શવાળો વાયુ કહેવાય છે અને સ્વયંભૂતા સત્ત્વસંકલ્પને આધારે રહેલો છે. આમ હું અનુભવસ્વરૂપ જ્ઞ અને મારી અંદર આમ ત્વચાધન્દ્રિય તથા તન્માત્રા (સ્પર્શ) એ બંને ખડાં થઈ ગયાં. અને જે વડે રસાસ્વાદની અનુભવ થયો તે શિલ્બાધન્દ્રિય છે, અને તેનો વિષય રસ કે જે તન્માત્રારૂપ છે, તે પણ મારામાં ઉપર પ્રમાણે ખડાં થઈ ગયાં. તેમ જ વસ્તુતઃ કેવળ ચિદાકાશરૂપ એવા મારા પ્રાણમાં (ગંધ ગ્રહણ કરવાનો સંકલ્પ સ્ફુરતાં) નાસિકાધન્દ્રિય અને ગંધરૂપ તન્માત્રા એ બંનેનો ઉદય થયો. આવી રીતે જે કે દેહ—ધન્દ્રિય—વિષય વગેરેની સંપત્તિ મારામાં દેખાતી હતી, છતાં વસ્તુતઃ જેઈએ તો સર્વ કલ્પેનામાત્ર અને મિથ્યા હતું, તેથી કશું પણ થયું જ ન હતું. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ધન્દ્રિયો અને તન્માત્રાઓ ખડી થઈ ગઈ અને હું વૃત્તિ દ્વારા તદાકાર થવા લાગ્યો, એટલે તત્ત જ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ રૂપી શરીરને ધારણ કરી રહેલા પાંચ વિષયોના ભોગનો મને અળાત્કારથી અનુભવ થવા લાગ્યો. એ વિષયો મિથ્યાપણાને લીધે નિરાકાર હતા, છતાં માત્ર ભ્રાંતિ વડે જ તે જો વિષયના રૂપમાં ભાસતા હતા. ધન્દ્રિયો તથા વિષયો વગેરેના સમૂહમાં અભિમાન બાંધાવાથી હું અમુકરૂપે છું એવી જે ભાવના મારામાં ખડી થઈ ગઈ, તેને જ તમારા જેવા વિવેકી પુરુષો “અહંકાર” નામથી કહે છે. એ અહંકાર નિશ્ચયરૂપે ધારાપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે “બુદ્ધિ” નામથી ઓળખાય છે, તે બુદ્ધિ પછી ધારાપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે “મન” નામથી ઓળખાય છે. આમ હું અંતઃકારણરૂપ બની ગયો અને મારું શરીર આતિવાહિક થઈ ગયું. એટલે કે હું સૂક્ષ્મશરીર-વાળો બની ગયો; પરંતુ ખરી રીતે જોતાં મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચિદાકાશ જ હતું. કેવળ આકાશરૂપ હોવાથી હું પવનના કરતાં પણ શૂન્ય જણાતો

હતો અને આકાશરહિત હોવાથી મારામાં કલ્પાયેલા સર્વ ભાવોને હું રોકતો નહોતો. પછી મારા મનની તેવી ભાવનાને લીધે હું ઘણા લાંબા કાળ સુધી સ્વયંભૂતા દેહમાં રહ્યો અને મને પ્રતીતિ થઈ કે હું ચાર મુખવાળા બ્રહ્માના દેહથી મુક્ત છું. પછી જેમ કોઈ શૂન્ય સ્થળમાં સૂતેલો પુરુષ સ્વપ્નમાં ઊઠી આકાશમાં ફરતાં શબ્દ કરે તેમ એ પ્રતીતિ વડે મેં શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવાની પ્રવૃત્તિ કરી. પ્રથમ તો મેં બાળકની પેઠે “ઝૂં” તેટલા શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યો, અને તે જગતમાં “ઝૂંકાર” નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. ત્યાર પછી હું સ્વપ્નતગરની પેઠે જે કાંઈ બોલ્યો, તે વાણીરૂપે જગતમાં પ્રસિદ્ધિ ને પ્રાપ્ત થયું એમ તમે સમજો. આ પ્રમાણે હું પોતે જ સૃષ્ટિના કર્તા તથા જગદગુરુ એવા બ્રહ્મરૂપ બની ગયો અને એ મનોમય સ્વયંભૂના દેહ વડે મેં સૃષ્ટિઓને કલ્પી લીધી. આમ હું બ્રહ્મારૂપે ઉત્પન્ન થયેલો. જાણ્યો, પરંતુ ખરી રીતે જેઈએ તો હું કશારૂપે ઉત્પન્ન થયો ન હતો. મેં તે સમયે મારા ક્ષૂલદેહરૂપે સર્વ બ્રહ્માંડને જોયું અને બ્રહ્માંડથી કશું પણ મને બહાર દેખતું નહોતું. ખરું જેઈએ તો જગત મારા મનના એક વિલાસરૂપ હતું અને તેની અંદર કશું પણ થયું જ ન હતું; માત્ર શૂન્ય ચિદાકાશ જ સર્વત્ર પ્રસરી રહ્યું હતું. એવી રીતે આ સર્વ સૃષ્ટિ શૂન્ય ચિદાકાશરૂપ જ છે અને તેની અંદર પૃથ્વી આદિ પદાર્થોનું જરા પણ અસ્તિત્વ નથી જ. ચિદાકાશની અંદર ભ્રાંતિથી જ જગતરૂપી ઝાંઝવાના જળની પ્રતીતિ થાય છે; બાકી, કોઈ પણ ચિદાકાશથી બહાર નથી, તેમ બ્રહ્મ પ્રદેશમાં જે કોઈ જુદું નજરે દેખાય છે તે પણ નથી. કેવળ ચિદાકાશ જ વિવર્તરૂપે અનેકરૂપે (ભ્રાંતિને યોગે) પ્રતીતિમાં આવે છે. નિર્જળ પ્રદેશમાં જળ હોતું જ નથી, છતાં મૃગ આદિ પ્રાણીઓનો જીવાત્મા અંદર નૃષાથી તાપ પામીને સંભ્રમમાં પડી જાય છે અને ઝાંઝવાના જળરૂપે નિર્ભૂજ ભ્રાંતિને દેખે છે. એવી રીતે બ્રહ્મની અંદર જગત છે જ નહિ, તોપણ જીવાત્મા અસાતના

આવરણને લીધે ભ્રાંતિ પામે છે અને આ જગતરૂપી નિર્મૂળ ભ્રમને દેખે છે. સંકલ્પ વડે ખડાં થઈ ગયેલાં મનોરાજ્યની પેઠે અને સ્વપ્ન-નગરની પેઠે આ જગત આસત્ય છતાં દૃઢ્યતી અંદર ખડું થઈ રહ્યું છે. પડખે સૂતેલા મનુષ્યને આવેલું સ્વપ્ન તેના ચિત્તામાં પ્રવેશ કર્યા વિના નહિ જોવું લાગે છે, પણ યોગ આદિ દ્વાસ તેના ચિત્તામાં પ્રવેશ કરવામાં આવે તો તે અનુભવમાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે, અધિષ્ઠાનચૈતન્યરૂપી શિલામાં રહેલું જગત પણ તેમાં જો પ્રવેશ કરાય તો જ અનુભવમાં આવે છે. બીજી રીતે તે અસીસામાં પ્રતિબિંબ થયેલા પદાર્થના આકારની પેઠે દેખાતું હોય તો પણ અસત્ય જ છે. જે આધિભૌતિક-પણાઈની નેત્રથી તેને જોવામાં આવે, તો એ જગત વગેરે કશું પણ દેખાતું નથી; એક માત્ર લોકલોક પર્વત જ જોવામાં આવે છે. પણ જે એ સુષ્ટિને જાનદૃષ્ટિ વડે આતિવાહિક દેહથી યોગ દ્વારા જોવામાં આવે છે, તો એ સુષ્ટિ પરમાત્મારૂપ જ જણાય છે. તત્ત્વદૃષ્ટિ વડે જોતાં સર્વ કંઠાણે સુષ્ટિ દેખાતી જ નથી; પરંતુ તેના અધિષ્ઠાનરૂપ પ્રાણ જ અનુભવમાં આવે છે. બાકી, અર્મયક્ષુ વડે જોવા જઈએ તો તત્ત્વનો કશો પણ યથાર્થ અનુભવ થતો નથી, પણ ભ્રાંતિ જ નજરે આવે છે. યોગ અને તત્ત્વદૃષ્ટિવાળી શુદ્ધ યુદ્ધિ જે કોઈ જેઈ શકે છે, તે મહાદેવ ત્રણ નેત્ર વડે કે ઈન્દ્ર સહસ્ર નેત્રો વડે પણ જેઈ શકતા નથી. જેમ આકાશ અનેક સુષ્ટિઓ વડે વીટાયેલું છે, તેમ પૃથ્વી પણ અનેક સુષ્ટિઓ વડે વ્યાપ્ત છે, આવી જગતે મને યુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ, ત્યારે હું ધ્યાનપરાયણ થઈ ગયો અને પૃથ્વીની ધારણા વડે શુદ્ધ થઈ ગયો. જેમ કોઈ ચક્રવર્તી રાજા પોતાના દેહમાંથી અહંકારને નહિ છોડતાં આખા ભૂમંડળમાં મમતાને ધારણ કરે છે, તેમ વિદ્વાકાશરૂપ મેં બ્રહ્મામાંથી અહંભાવને ત છોડતાં પૃથ્વીની ધારણા બાંધી અને અહંકારને જોડી દઈને પૃથ્વીના રૂપને ધારણ કર્યું. આમ પૃથ્વીની ધારણા કરીને મેં પૃથ્વીના આભિન્નની ઇવની અંદર

પ્રવેશ કર્યો, એટલે દ્વીપ-પર્વત-તુણ-ગૃહ આદિ દેહવાલો છું છું, એમ મને અનુભવ થયો. પછી હું પૃથ્વીરૂપ થઈ ગયો. એ પૃથ્વી તાના પ્રકારનાં વનોરૂપી સ્વાંતરાત્રી હતી, તે જુદી જુદી જાતનાં રત્નોની પંકિતઓથી વીંટાયેલી હતી અને તે જુદાં જુદાં તગરોરૂપી આભૂષણને ધારણ કરી રહી હતી. તે ગામડાં અને ગુફાઓરૂપી પર્વતોથી ભરેલી હતી, પાતાળરૂપી ઊંડા પેટ વડે મહાભયંકર હતી અને કુલાયલરૂપી દ્વીપો તથા હથમાં પહેરેલાં પર્વતોરૂપી કંકણો વડે સુશોભિત હતી. તે ઘાસના સમૂહરૂપી ઝીણાં સંવાદાં વડે યુક્ત હતી, પર્વતો તથા ખંડોરૂપી ગાંઠોને ધારણ કરી રહી હતી અને દિગ્ગજોનાં અનેક મસ્તકોને તથા શેષનાગનાં હજારો મસ્તકોને ધારણ કરી રહી હતી. સેનારૂપી જળના તંતુ સમાન હાથીઓથી દ્વીપી ઉઠેલા રાજાઓએ પરસ્પર યુદ્ધ કરીને તેને છિન્નભિન્ન કરી તાપી હતી, તેનું અંગ બીજાં પ્રાણીઓના ઉપભોગમાં આવતું હતું અને તે વ્યવસ્થાથી વૃદ્ધિ પામતી હતી. તે હિમાલય અને વિંધ્યાચળરૂપી સુંદર કંદરાને ધારણ કરી રહી હતી અને તેના શરીર ઉપર ગંગા આદિ નદીઓનાં પૂર મુક્તાકારની જેમ ઝગમગી રહ્યાં હતાં. તે ગુફાઓને લીધે ગહન હતી, કચ્છ (જળપ્રાય) આદિ દેશો વડે સુશોભિત હતી અને તેને સાગરોરૂપી અનેક અસીસાઓ હતા. વળી તે નિર્જળભૂમિ અને ક્ષારભૂમિરૂપી સ્વેતસુંદર વસ્ત્ર વડે શાભાયમાન હતી, પૂર્વકાળમાં થયેલા મહાસાગરોથી પ્રલય-સમયમાં પુરાઈ જવાથી તે જાણે સ્નાન વડે પવિત્ર થઈ રહેલી હોય એમ દેખાતી હતી. તે પુષ્પોનાં વનોથી સુશોભિત હતી અને રજતા ઘાટા સમૂહથી વ્યાપ્ત હતી, તે નિરંતર ખેડૂત લોકોથી ખેડાયેલી હતી, શિશિરસ્જતુનો કંડો પવન આવવથી તે શીતળ બની ગયેલી હતી, સૂર્યનારાયણનાં પ્રચંડ કિરણો વડે તે તપી ગયેલી હતી અને વર્ષાસ્જતુના જળ વડે તે ભિળાયેલી હતી, સપાટ જમીનરૂપી પહોળા વક્ષસ્થળ વડે તે સુશોભિત હતી, કમ-

ખોતા સમૂહરૂપી નેત્રો વડે સ્પર્શાય હતી, ધોળાં તથા કાળાં વાદળાંરૂપી પાધડીથી તે શણગારેલી હતી અને દસે દિશાઓને રહેવાના મંદિરરૂપ હતી. લોકાલોક પર્વતની પાસે રહેલી મોટી પાઈરૂપી ભયાનક મુખ વડે તે મહાભયંકર દેખાતી હતી અને તે અનંત પ્રાણીઓના સમુદાયની રોશરૂપી ચોક ચૈતન્યને ધારણ કરી રહી હતી. જાણે બહાર અને અંદર ક્રીડાઓથી ભરપૂર હોય, તેમ તે દેવો, દાનવો તથા ગંધર્વો આદિ વિવિધ પ્રાણીઓના સમૂહ વડે બહાર અને અંદર વ્યાપ્ત હતી. પાતાળરૂપી ઇન્દ્રિયોનાં છિદ્રોની અંદર તે નાગ તથા અસુર આદિ ક્રીડાઓના સમૂહથી ભરેલી હતી અને સાત સમુદ્રોની અંદર તે નાના પ્રકારનાં જળચર પ્રાણીઓ વડે યુક્ત હતી. તે પ્રાણીઓના ઉપભોગમાં આવનારાં નદી, વન, સમુદ્ર, દિશાઓના છોડાઓ, પર્વતો, દ્વીપો અને જંગલોના સમૂહથી વ્યાપ્ત હતી; નાના પ્રકારના પર્વતો તથા નદીઓ વગેરેની પંક્તિથી અને પ્રાણીઓના સમૂહથી ભરેલા દેશો વડે તથા ખંડો વડે તે ભરપૂર હતી. વેલો, તળાવો, નદીઓ, કમળના ખંડો અને અનેક રાત્રુના સમૂહોથી તે આપેલી હતી. ૧-૭૨

■યાતં નદી ચનસમુદ્રવિગ્નત્તરીલક્રીપાલ્પજન્નુ-
ચિપ્પચ્છલજંગલોઘઃ । નાનાવલી ઘલિતમંડલ-
કોશલંડં વલ્લીસરઃ સરિરત્તેગળામ્જલંડઃ ॥ ૭૨ ॥

ક્રીયેગવસ્થિત મહાસમાપ્તુમ્ નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરધર્મી 'સ્વદેહે વિશ્વકલ્પના' નામનો

સર્ગ ૮૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૮ મો*

પૃથ્વીના અનેક દેખાવોનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઠવાવ

મૂર્ષીટેન સત્તા તત્ર મયા તદ્વત્ માનવ ।

મનુષ્યેન નદનદીસ્વસવેદનસંશ્લિષ્ટે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આમ હે મનુવંશભૂત

* આ અક્રમશીમા સર્ગમાં વસિષ્ઠજીએ પોતાનો દેહ ભૂલોકરૂપ થઈ જતાં તેની અંદર જે જે જુદા જુદા વિશેષ દેખાવો વસિષ્ઠજી ક્રીતુક વડે જોયે, તે વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

રામચંદ્રજી ! હું ત્યાં ભૂલોકરૂપ થઈ ગયો હતો, મારા પોતાના દેહને પાર્થિવ ધર્મવાળો જ્ઞેય પછી મને નહ—નદી આદિ વિશેષ આકાશવાળો જ્ઞેવાની ઈચ્છા થઈ, એટલે પછી જે કંઈ આનુભવમાં આવ્યું, તે તમે સાંભળો. કોઈક સ્થળે પાનિ, પુષ્પ, ભાઈ આદિના મરણને લીધે આક્રંદ કરી રહેલી નારીઓનો ઠરણ વિલાપ સાંભળાનો હતો; અને કોઈક સ્થળે નૃત્ય કરી રહેલી સ્ત્રીઓના સમૂહોના મોટા ઉત્સવથી મહા સુખ પથરાઈ રહેલું જણાતું હતું. કોઈક દેશો દુઃખે કરીને પણ માંડ નિવારણ કરી શકાય તેવા દુઃકાળને લીધે લોકોનો દુઃખ સખંધી મોટો પોકાર કાને પડતો હતો, અને કોઈક દેશો તો સુકાળને લીધે અધાં ધાન્યોના ઢગલાઓની નિપજ થતાં ચારે બાજુ સ્નેહ પથરાઈ રહ્યો હતો. કોઈક દેશોએ અગ્નિનો મોટો ભડકો શ્વેતી ધ્વજી ધ્વજી ગયેલાં પ્રાણીઓના દેહમાં મહાતોષ વેદના ખેદ થતી દેખાતી હતી અને કોઈક દેશો તો જળમાં ડૂબી જવાથી અનેક ગામડાં તથા શહેરોનો ધાણ વળી જતો દેખાતો હતો. કોઈક સ્થળે ચપળ સામંતોનાં મંડળે, દેશોને ઘૂરી લેતાં જણાતાં હતાં અને કોઈક સ્થળે પોતાનું દુષ્ટપણું દેખાડનારા રાક્ષસોના તથા પિશાચોનાં મંડળો નજરે આવતાં હતાં. કોઈક સ્થળે જળાશયો પાણીના પૂરથી ચારે બાજુ રેલાઈ રહ્યાં હતાં, તેથી કપાશઓ ભિન્નઈ જતા હતા અને ધાન્યના છોડવા વગેરેનો ઉપરનો ભાગ ખીલેલો જણાતો હતો. કોઈક દેશો ગુફાઓમાંથી નીકળતા પવનના સપાટાથી તણાતાં જતાં વાદળો નજરે આવતાં હતાં. કોઈક સ્થળે પોતાના અંગના વાળની પેઠે હર્ષ વડે ખડાં થઈ ગયેલાં અંકુરોરૂપી સ્વાંદાં દેખાતાં હતાં. કોઈક સ્થળે જળના પ્રવાહ વડે ક્ષોભને પ્રાપ્ત થયેલી નીચી અને ઊંચી ધરતીનો દેખાવ નજરે પડતો હતો. કોઈક દેશો ગામો, પર્વતો, વનો અને શહેરો મોટી મોટી શિલાઓથી જાણે શિખરોવાળાં હોય એવા ભયંકર મોટા ખાડાઓ વડે યુક્ત દેખાતાં હતાં, અને કોઈક દેશો નગરમાં

વસનાસં મનુષ્યોના મંડળનું હરવું ફરવું થતાં તેનાં પગલાં પડવાથી પૃથ્વી જરા કંપાયમાન થતી દેખાતી હતી. કોઈક સ્થળે રણસંગ્રામની અંદર કોભ પામેલાં સામંતોનાં સૈન્યોનો સંહાર થતો જણાતો હતો, અને કોઈક સ્થળે તો સર્વ સામંતોનું મંડળ શાંતપણે સુખથી ખેંદેલું દેખાતું હતું. કોઈક સ્થળે શૂન્ય અરણ્ય જ નજરે આવતું હતું અને તેની અંદર કેવળ પવન જ ફૂંકાયા કરતો હતો. વળી કોઈક સ્થળે જંગલમાં પ્રથમ કાપણી કરી લઈ પછી વાવેલાં ખાન્યો પાછાં ફાલેલાં જણાતાં હતાં. કોઈ કેંડાણે હંસ અને કારંડવ પક્ષીઓથી ભરેલાં સરોવરની અંદર કમળો ખીલી રહેલાં દેખાતાં હતાં, અને કોઈક સ્થળે નિર્જન પ્રદેશોમાં વંદોળિયાદી ઝિંદેલી ધૂળથી મોટા સ્તંભના જેવો આકાર ખતાવનારા તથા રજ વડે ધોળા દેખાતા પવનો વાતા હતા. કોઈક કેંડાણે મોટા નદો અને તટીઓના વહેવાને લીધે ઘસારાનો ધોધરો ચવાજ કાને આવતો હતો. કોઈક કેંડાણે અંકુર ફૂટવા માટે સિંચાયેલાં બીજોત્રીમાં કંટા ફૂટેલા જણાતા હતા. કોઈક સ્થળે શિલાઓનાં છિદ્રોમાં કુશ્થી પડી રહેલા ક્રીડાઓનાં મોઢાં જરાજરા ફરકતાં હતાં અને તેમને કાંઈક વેદલા થતી હોય એમ જણાતું હતું. 'તમે અમને શરણાગત જાણી આ શિલાના સંકટમાંથી ઉગારો' એમ તેઓ જાણે મારા પ્રત્યે સૂચના કરતા હોય એવું લાગતું હતું. કોઈક સ્થળે શાખાઓ દેહ ધરતીને ચડી ગઈ હતી, તેથી મૃતિકાના ભાગ વડે દટાયેલા અવયવેવળા શાખાઓના સમૂહોનો આકાર નજરે આવતો હતો, તો કોઈક સ્થળે શાખાઓ મૂળનો આશ્રય કરી ટકી રહેલી જણાતી હતી. કોઈક સ્થળે પર્વતોની શિલાની પેઢે વાટાં થઈ રહેલાં વૃક્ષો એકબીજા સાથે મળી ગયાં હતાં, તેથી તેમણે દિશાઓના તટોના ભાગોને અવકાશ વગરના કરી દીધા હતા, તેઓ પરસ્પર ઘટ્ટપાડે બેઠાઈ ગયા હતા, તેથી જાણે સમુદ્રોના તરંગો વડે બધું વીંટાઈ ગયેલું હોય એવો ભાવ જણાતો હતો. કોઈક કેંડાણે વૃક્ષોની ઘાટી ઘટા

હતી. તેમાં પોતે પહોંચી શકતાં નહોતાં. તેથી સૂર્યકિરણો જાણે ક્રોધ પામ્યાં હતાં અને તેમણે રસ ખેંચી લીધો હતો. આમ પાંદડાં સુકાઈને સંકોચાઈ ગયાં હતાં. આથી કરીને વતના ઘાટા અવયવો જ જાણે પીડિત થઈ જઈ સંકુચિત થઈ ગયા હોય એમ દેખાતું હતું. કોઈક સ્થળે પર્વતોનાં શિખરોમાં રહેનારા હાથીઓના દંતૂ-શળના પ્રહારરૂપી વળો વૃક્ષોના દૃઢતાથી સ્થિર રહેલા મજબૂત અવયવો ઉપર ઘણા વેગથી પડતાં હતાં. કોઈક કેંડાણે તો આંખો મીંચી રહેલા અને સમાધિના આનંદ વડે શરીરનાં રૂંવાડાં ખડાં થઈ જતાં આનંદને બહાર પ્રકટાવી રહેલા સમાધિનિષ્ઠ પુરુષોનું અતિ સૂક્ષ્મ એવા પરમ-તત્ત્વના અનુભવને ખતાવનારાં રૂંવાડાંરૂપી આપૂર્વ અંકુરનું ખડાં થઈ રહેલું મારા જીવામાં આવ્યું. કોઈક કેંડાણે ધરતી મ.ખીઓ તથા લીખો-ના સમૂહોના અને મચ્છરનાં નિવાસરૂપ મલિન વસ્ત્રોના જેવી મેલી હતી. કોઈક સ્થળે નાની ભીંતો આડે આવવાથી અને ભરનારા કંપથી હાથીઓ કોપી ઊકતા હતા અને પોતાના દંતૂશળથી લીલા વડે હળતી પેઢે પર્વતોનાં શિખરોને ખોદી નાખતા હતા. કોઈક સ્થળે ટાઢથી ફાટેલાં અંગવાદાં પ્રાણીઓની જર્જર થઈ રહેલી ત્વચામાં જાણે ચારે બાજુ શીત વ્યાપ થઈ રહ્યું હોય, તેમ પથરાઈ રહ્યું હતું અને એ શીતને લીધે પાણી પણ પથરાના જેવું જામી ગયું હતું. કોઈક કેંડાણે પ્રચંડ પવન જ ફૂંકાયા કરતો હતો. કોઈક સ્થળે પ્રાણીઓના ચિરાઈ ગયેલાં કેમળ અંગોમાં ક્રીડાઓનો સમૂહ ખદખદ થતો દેખાતો હતો. કોઈક કેંડાણે વૃક્ષોનાં અડ આદિ અંગો ઉત્પન્ન થતાં દેખાતાં હતાં અને ક્યાંક તેનું મૂળ જ નજરે પડતું હતું. વળી કોઈક કેંડાણે પ્રાણીઓ જળમાં સ્નાન કરતાં દેખાતાં હતાં. કોઈક સ્થળે ધીરે ધીરે બીજની અંદર દાખલ થનારા જળ વડે આનંદ ઉપજવનારી અને બહાર ફૂટેલા તથા નમી રહેલા અંકુરોરૂપી અનેક રૂંવાડાં વડે ધરતીને સુશોભિત કરનારી જળની વૃદ્ધિ થતી દેખાતી હતી.

મંદમંદ શીતળ પવનથી કંપિત થયેલી કોમળ કમલિનીનાં પત્રોરૂપી બિછાના વડે તળાવો મારા અંગને વિશ્રામ આપતાં હતાં અને બાણે મને નિરતિશય આનંદ ઉપજવતાં હોય એમ લાગતું હતું. ૧-૨૩

તત્તુતપવનવિકમ્પિતકોમલનલિનીરૂઢાસ્ત-
રણૈઃ । વિહરણમિત્ર મે વિહિતં સ્વરોમિરંગેણુ
નિર્વાણમ્ ॥ ૨૩ ॥

શ્રીચંગવાસિક મહારામયણુમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'ભૂમંડલવનવિશેષ વર્ણન'
નામનો સર્ગ ૮૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૯ મો*

દૃશ્ય પદાર્થો મનોમય જ છે

રામ ઉવાચ

પાર્થિવી ધારણાં વષ્ટો જગન્તિ સમવેશ્વિતુમ્ ।
લંપન્નસ્વમલૌ ભૂમિલોકઃ કિમુત માનસઃ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : તમે કૌતુકને લીધે પોતાના આત્મામાં જ જગતને નેવાતે પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા હતા. તો તમે તે પૃથ્વી સંબંધી ધારણાં બાંધી આ દૃશ્ય અને જડ એવ. પાષાણુ આદિ ભૂલોકરૂપ થઈ ગયા હતા કે મનોરાજ્યના જેવા સ્વપ્નતુલ્ય ભૂલોકરૂપ થઈ રહ્યા હતા?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : કાલ્પનિક દૃષ્ટિથી નેત્રતાં હું જે ભૂલોક(પૃથ્વી)રૂપ બની ગયો હતો, તે જડ પાષાણુમય અથવા પૃથ્વી જ હતી, તે મન મનતો જ એક વિકાર હોવાથી તેને મનોમય પણ કહી શકાય. બાકી, વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી નેત્રએ તો હું ચિદાકાશરૂપ જ છું અને હું કશારૂપ થયો જ ન હતો. મન એ સર્વ સંકલ્પ-વિકલ્પના આધારરૂપ છે. એ મન વિના ભૂલોકની સ્થિતિ જ સંભવતી નથી. તમે જે કાંઈ સદ્રૂપ કે અસદ્રૂપ સમજતા હો, તે બધું મનોમાત્ર જ છે. હું શું

* આ નેત્યશોમા સર્ગમાં વસિષ્ઠજીએ ધારણુ બાંધી જેવું આ ભૂમંડળ અને સર્વ જગત ચિદાકાશની અંદર મનોમાત્રરૂપે જ ભાસ્યા કરે છે તે વિષે વર્ણન કરવામાં આવશે.

ચિદાકાશરૂપ છું. મારા એ ચિન્મય સ્વરૂપમાં જે કાંઈ સ્ફુરણુ ઊઠે છે, તેને 'સંકલ્પ' નામથી કહેવામાં આવે છે. તે જ મનરૂપ, પૃથ્વીરૂપ, જગતરૂપ અને બ્રહ્મારૂપ છે. સંકલ્પ સંબંધી (મનોમય) નગરની પેઠે ચિદાકાશની અંદર મન જ ચાલા અનેક આકારે પ્રસરી રહેલું છે અને તે મન વસ્તુતઃ ચિદાકાશરૂપ છે. એવી રીતે તે સર્વ મનોમાત્ર કે સંકલ્પમાત્ર જ હતું પણ મારી ધારણાના અભ્યાસને બળે તે આ સ્થૂલ જડ ભૂમંડળ(પૃથ્વી)રૂપે પ્રતીતિમાં આવતું હતું. બાકી તરવદૃષ્ટિથી તપાસતાં દૃશ્ય તથા જડ પાષાણુ આદિ એવો તે ભૂલોક મનોમય જ હતો અને તે ચિદાકાશનો જ એક વિવર્ત હતો. તેમાં જડભાવ હતો નહિ, પણ ચિદાકાશ જ તેવા આકારે દેખાતું હતું. એ ભૂમંડળ વસ્તુતઃ ચિદાકાશરૂપ હતું, છતાં ધારણાના બળથી તે ઘણા લાંબા કાળ સુધી તેવા સ્થૂલરૂપે જણાતું હતું. તે અમુક આકારવાળું છે એમ પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિમાં આવ્યા પછી તેનું મનોમયપણું જતું રહ્યું હતું. જેમ ચિરકાળની ભાવનાથી આકાશમાં નીલ-પીત આદિ રંગની પ્રતીતિ થાય છે; તેમ ઘણા કાળની લાંબી ભાવનાને લીધે આ સ્થિર, કઠિન અને વિસ્તારાવાળો ભૂલોક છે, એવી બુદ્ધિ પેદા થઈ હતી. ઘડા, કોડિયાં વગેરે નામમાત્ર વાણીથી બોલવામાત્ર છે, બાકી વસ્તુતઃ માટી જ સત્ય છે. એ ત્યાં આ આપણી નજરે દેખાતું જગત પણ મનોમય જગતની પેઠે જ સ્થિર થઈ રહ્યું દેખાય છે, પણ વસ્તુતઃ તે છે જ નહિ. આદિ સૃષ્ટિના પણ એક કારણરૂપ એ ચિદાકાશ જ આ સર્વ આકાર વિવર્તરૂપે પ્રસરી રહેલું છે. જેમ સ્વપ્નમાં ચિદાત્મ, જ ચિદાકાશની અંદર નગરના આકારે થઈ રહેલા ભાસે છે, તેમ સૃષ્ટિના આદિ-કાળમાં રીતન્ય જ આ જગતના આકારે થઈ રહેલું ભાસે છે. પૃથ્વી આદિ ત્રણે લોક દૃશ્યરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તે સર્વ સદાકાળ ચિદાત્મારૂપી બાળકનું એક મનોરાજ્ય છે એમ તમે સમજો.

સંકલ્પ ચિદ્રૂપ આત્માથી જુદો નથી અને જગત પણ તત્ત્વ છે. વસ્તુતઃ જોઈએ તો એ જગત સત્યરૂપ નથી, સ્થૂળ આકારવાળું નથી, તેમ પ્રકાશમય પણ નથી. ચિદાકાશનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ન યોગખવાથી આ દૃશ્ય પ્રતીતિમાં આવે છે, અને ચિદાકાશનું વાસ્તવ સ્વરૂપ યોગખાઈ જાય તો દૃશ્ય છે જ નહિ. જો દૃશ્યનું વાસ્તવ સ્વરૂપ યોગખવામાં આવે, તો જે પરમતત્ત્વ વિષે તમે ઘણા વખતથી મારો ઉપદેશ શ્રવણ કરો છો, તે તત્ત્વરૂપ જ દૃશ્ય છે. સર્વ શાંત ચિન્માત્રરૂપ જ છે અને તે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં જ અનેક આકારે વિવર્તભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. ભૂમંડળરૂપ પણ તે જ છે અને દૃશ્યરૂપ પણ તે જ છે; છતાં વસ્તુતઃ જોતાં તે દિવ-એકત્વ આદિ ભાવથી રહિત છે. સ્ફટિક, વૈદ્ય આદિ મણિ સ્વભાવથી જ ધોળા-પીળા આદિ વર્ણને પોતામાં ધારણ કરતા નથી, છતાં પાસે રહેલા પદાર્થના પ્રતિબિંબને લીધે તેઓ તેવા તેવા રંગને ધારણ કરી રહેલા દેખાય છે. તે જ પ્રમાણે ચિદાકાશ વસ્તુતઃ જગતને ઉત્પન્ન કરતું નથી, છતાં (માયાના યોગે) જાણે તે ઉત્પન્ન કરતું હોય એમ દેખાય છે. ચિદાકાશ પોતાના ચિત્સ્વરૂપને કદી પણ છોડતું નથી અને વસ્તુતઃ કશું પણ કરતું નથી. તેથી આ જાતના મનોમયરૂપે દૃશ્યરૂપે, કોઈ પણ પ્રકારે છે જ નહિ. જેમ આકાશ પોતે સ્થૂળભાવથી રહિત હોવા છતાં ભ્રાંતિ વડે અનેક નીલ-પીત આદિ વર્ણોના આશ્રયરૂપ દેખાય છે, તેમ સર્વત્ર ભરપૂર એવું ચિદાકાશ પોતે જાણે પૃથ્વીલોકરૂપ થઈ રહ્યું હોય એમ ભ્રાંતિથી દેખાય છે. ચિદાકાશનું પોતાનું સ્વરૂપ જ યથા-સ્થિતપણે રહ્યું છે, છતાં તે પોતાના શુદ્ધ ભાવને ઠાંકી દઈને જાણે ભૂમંડળરૂપ (પૃથ્વીરૂપ) થઈ રહેલું હોય એવી પ્રતીતિ થાય છે. જેમ સ્વપ્નનગર તમારો પોતાનો જ એક વિવર્ત છે, તેમ આ દૃશ્યજગત અને મનોમય જગત એ બંને મહા-

ચૈતન્યનો જ એક વિવર્ત છે. આ દૃશ્યજગત ચિદાકાશરૂપ છે અને ધારણા વડે ખડું થઈ રહેલું મનોમય જગત પણ ચિદાકાશરૂપ છે. પોતાનું ખરું સ્વરૂપ ન યોગખવાથી તે અજ્ઞાનને લીધે દેખાય છે, પણ જ્ઞાન થતાં આ દૃશ્ય જગત કે મનોમય જગત એ કશું પણ કોઈ ઠેકાણે પ્રતીતિમાં આવતું જ નથી. ત્રણે કાળમાં થતારાં ત્રૈલોક્યમાં અનેક પ્રાણીઓની પ્રતીતિ એ એક સ્વપ્નતા જેવી ભ્રાંતિ જ છે, અને તેની સ્થિતિ મનોરાજ્યની દશાના જેવી છે. હે પ્રિય રામ-ચંદ્રજી! સરાસામાન્ય સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ છે અને તે જ જાત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનનાં સર્વ જગતોરૂપ થઈ રહેલ છે. આથી સરાસામાન્યરૂપ એવા મેં ધારણાના ખળ વડે તે સર્વ જગતો અને તેની અંદરના સર્વ પદાર્થો નિઃશેષપણે દીઠા અને સાક્ષીપણાથી તેનો અનુભવ કર્યો. હે પ્રિય રામચંદ્રજી! એ ચૈતન્યમાત્ર જરા-મરણ આદિ વિકારોથી રહિત છે, તે પરમ આત્મતત્ત્વ પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપને છોડ્યા વિના સર્વ જગતને પોતાની અંદર યથાસ્થિતપણે ધારણ કરી રહેલું છે. આથી ભેદની પ્રતીતિ થાય છે; બાકી તેને તેને ખરેખરા તત્ત્વજ્ઞાન વડે યોગખવામાં આવે, તો તે કશાને પણ ધારણ કરતું નથી. ૧-૨૫

ચિન્માત્રમેવજર્ગ પરમાત્મતત્ત્વં શુદ્ધાત્મતા મજહવજ્જગતં વિષતિ । સર્વં યથાસ્થિતમિદં જગ વાત્સમેદં શુદ્ધં સદત્ત્વ ન વિષતિ તુ કિલ્બનાપિ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો 'દશ્યમનોઆત્મત્વપ્રતિપાદન' નામનો સર્ગ ૮૯ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૯૦ મો*

પૃથ્વી પર અનંત જગતનું તથા જળની
ધારણાથી જળનું ક્ષણ

ગમ ઉવાચ

અનન્તરં વદ ભક્ષન્ જગન્તિ ભવતા તદા ।

મૂમંહલાનાં દૃઢયે કચિદ્દષ્ટાનિ નૈવ વા ॥૧॥

રામ બોલ્યા : પછી હે મહારાજ ! તમે
ધારણાના યોગે જોયેલાં ભૂમંડળોની અંદર કોઈ
કેંકાણે બીજાં જગત તમારા જોવામાં આવ્યાં
હતાં કે કેમ તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હું પૃથ્વીની ધારણા પાંચ-
વાથી જગત અવસ્થા સંબંધી અને સ્વભાવસ્થા
સંબંધી અનેક પૃથ્વીરૂપ થઈ રહ્યો હતો. મેં
પૃથ્વીના તે તે ભાગોમાં સાક્ષીદૃષ્ટિથી જોયું અને
મત વડે વિચારી અનુભવ કર્યો, તો પ્રથમ પ્રમાણે
જ સર્વ કેંકાણે જગતનો સમૂહ રહેલો મારા
જોવામાં આવ્યો. એ સર્વ દૃશ્યરૂપે અને દૈત્યરૂપે
દેખાતું હતું. છતાં વસ્તુતઃ જોતાં તે શાંત પર-
સ્પ્રભરૂપ જ હતું. જે વ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી જોઈએ
તો સર્વ કેંકાણે જગતો રહેલાં છે અને તાર્કિક
દૃષ્ટિએ જોઈએ, તો સર્વ કેંકાણે પ્રભ જ રહેલ
છે. એ પ્રભ સર્વરૂપ છે, શૂન્યરૂપ છે, પરમ શાંત-
રૂપ છે અને સર્વ સૃષ્ટિ વડે પુકત પણ છે. સર્વ
કેંકાણે પૃથ્વી આદિ સ્થૂળ સૃષ્ટિ રહેલી છે; પણ
વસ્તુતઃ જોતાં નીહ ઉત્પન્ન થયા છતાં ઉત્પન્ન
થયેલું દેખાતું સ્વપ્નતગર જેમ વિદ્યાકાશરૂપ
છે, તેમ એ સર્વ વિદ્યાકાશરૂપ જ છે. આહી
નાનાપણું કે તેનો અભાવ એ બેમાંથી એકે થ
નથી તેમ જ કશાનું અસ્તિત્વ (ભાવ) કે
નાસ્તિત્વ (અભાવ) પણ નથી. ત્યાં 'હું'
એવો અભિમાનના આશ્રયરૂપ અહંકાર પણ
નથી ત્યાં પછી બીજાનું તો શું જ હોય? જે કે

* આ મેવુંમા સર્ગમાં વસિષ્ઠજીને પૃથ્વીમાં અનંત
જગતો દેખાવા વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યો અને
જળની ધારણા વડે પ્રથમ પ્રમાણે જળ દેખાવા વિષે
પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

'હું' એવો અહંકાર અનુભવમાં આવે છે, છતાં
પરં જોતાં તે છે જ નહિ. જે કદાચિત્ કંઈ છે,
તો તે જન્મ—જરા આદિથી રહિત નિર્વિકાર
પરસ્પ્રભરૂપ છે, સૃષ્ટિના આદિકાળમાં એક વિદ્યા-
કાશ જ સર્વત્ર ભરપૂર હતું અને એ વિદ્યાકાશની
અંદર દેખાતી આ સૃષ્ટિ પણ એક સ્વપ્નતગરના
જેવી પ્રાતિભાસિક છે, તો પછી તેમાં પદાર્થોનું
અસ્તિત્વ કે નાસ્તિત્વ (ભાવ કે અભાવ) એ
બે થ શી રીતે રહી શકે? અને કેવાં હોય? જેવી
રીતે (ધારણા વડે) પૃથ્વીરૂપ બની ગઈ મેં એ
આનેક જગતોનો અનુભવ કર્યો, તે જ પ્રમાણે
મેં ધારણા વડે જળરૂપ થઈને તેમાં પણ બધું
થ રહેલું દીઠું. ચેતનરૂપ જળની ધારણા વડે
મેં જડભાવવાળા જળનો ભાવ સ્વીકારી લીધો
હતો અને સમુદ્રમાં મંદિરોની અંદર ઘણા લાંબા
કાળ સુધી જળના જેવો જ અવ્યક્ત શબ્દ
ધારણ કર્યો હતો. જેમ તમારા અંગમાં જૂઠું
લીપ વગેરે અલક્ષિત રીતે રહે છે, તેમ ધારણા
વડે જળરૂપ બની ગયેલાં મેં તુલુ, વૃક્ષ, લતા,
ઝાડ અને વેલોના સંભોની અંદરની નાડીઓમાં
મુદ્દતાથી અલક્ષિત રીતે (ન જણાય તેમ)
દૃઢપણે આરોહણ કર્યું હતું. કાનનો કીડો જેમ
ખોતાની મંદ ગતિથી ન જણાય તેમ કાનમાં
પેસી ગયો છે તેમ હું જળરૂપ સંભોમાં પેસી
ગયો હતો. આમ મેં (એ તુલુ આદિના)
સંભોની પેકે ઉર્ધ્વ સ્થિતિ સંપાદન કરી હતી
અને તે સંભોમાં છેદ પડતાં કંકણના જેવો
ગોળ આકાર દેખાતો હતો. લતાઓ, તમાલો
ને તાલ આદિ વૃક્ષોનાં પલ્લવોમાં તેમ જ
ફળોમાં રસરૂપે વિક્રામ પામીને મેં કાળના યોગે
વૃદ્ધિ પામેલી આકૃતિ વડે તે પલ્લવ—પુષ્પ
આદિની અંદર શિરાઓરૂપી રેખાઓની રચના
કરી હતી. હું પ્રાણીઓના દેહની અંદર મુખ દ્વારા
હૃદય પ્રત્યે પ્રવેશ કરીને જળરૂપ થઈ રહ્યો હતો,
તેથી ઋતુઓના યોગે બુદ્ધિ બદલી જાતની વિષમ-
તાને ધારણ કરી રહ્યો હતો. મેં કોઈક સમયે દેહની

અંદર વાત, પિત્ત અને કફ નામની ધાતુઓને અથવા રસ, રક્ત આદિ ધાતુઓને ધારણ કરી રાખી હતી. કોઈક સમયે મેં તેને જુદી પાડી હતી, કોઈક સમયે જટરાગિન વડે તેમને પ્રચાવી હતી અને ફેટલીકોને ખંડિત પણ કરી દીધી હતી. વળી સર્વ દિશાઓમાં ખોદને નહિ પામતાં મેં હિમતા કણરૂપે રહી બધી પલ્લવરૂપી કામળ શ્યામાં તુલ્ય કાળ સુધી શયન કર્યું હતું. જળરૂપે નદીઓના નિવાસરૂપ નાના પ્રકારના ધરાઓમાં વાસ કરતો હતો અને આહર્નિશ પ્રવાહ વહેવાથી વહ્યા કરતો હતો. મેં કોઈ કોઈ સમયે તટરૂપી મિત્રતા મહેલમાં વિશ્રાંતિ લીધી હતી. હું પણ ચેતન્યરૂપ છું, જડભાવવાળા જળની ભાવના કરતાં હું મારા મિત્સ્વરૂપનો આશ્રય (અનુ-સંધાન) મૂકી દઈને જળરૂપ બની ગયો હતો અને મેં અનેક જળાશયોમાં ચકરીઓરૂપે ભ્રમણ કર્યું હતું. પ્રાયશ્ચિત્ત માટે ભૈરવજપ ખાવા તૈયાર રહેલા પાપી પુરુષની પેઠે હું પણ પર્વતો પરની શિલાઓમાંથી ઝરણરૂપે નીચે પડી અનેક પ્રકારે વીખરાઈ ગયો હતો. કાષ્ઠમાંથી ધુમાડારૂપે બહાર આવીને અને આકાશરૂપી સમુદ્રની અંદર શ્યામ વર્ણનાં નક્ષત્રરૂપી રત્નોમાં પ્રવેશ કરીને હું રત્નકણરૂપ થઈ રહ્યો હતો. ભગવાન જેમ શેષનાગના અંગ ઉપર લક્ષ્મીજી સહિત પોઠે, તેમ ભેદાયેલા ઇન્દ્રનીલમણિના જેવા શ્યામવર્ણી મેં વાદળાંની અંદર વીજળીરૂપ વનિતાની સાથે વિશ્રામ લીધો હતો. પરમાણુ-ઓની બનેલી સુષ્કિની અંદર પિંડરૂપે રહેલા પદાર્થોમાં સર્વે પ્રસરી રહેલા ધ્રુવની પેઠે હું જળરૂપે અલક્ષિતપણે સર્વે રહ્યો હતો. મધુર આદિ રસરૂપ થઈ જઈને મેં જિહ્વાના ત્રીણા પરમાણુઓ સાથે સંગ પામીને તેનો ઉત્તમ અનુભવ કર્યો હતો. એ અનુભવ જડ દેહમાં સંભવતો નથી; પરંતુ જ્ઞાતસ્વરૂપ આત્મામાં જ કેવળ સંભવે છે. હું કે જે અધિષ્ઠાનચેતન્યરૂપ

છું તેણે કે જડદેહે અથવા તો બીજા કોઈએ સાવ મિથ્યા હોવાથી, જે દૃશ્ય વસ્તુના અનુભવ નથી, તે દૃશ્યના અધિષ્ઠાનચેતન્યે પોતાની અંદર જે કંઈ પ્રકાશ કર્યો છે, તે કેવળ આજ્ઞાની છવોના મોહ માટે છે. બાકી ખરું જોતાં એ દૃશ્ય કે અજ્ઞાન એ એક અસત્ય જ છે. મેં સર્વ ઋતુ-ઓના રસરૂપે થઈને નાના પ્રકારના સુગંધવાળા પુષ્પોના સમૂહોને સારી પેઠે ભોગવ્યા હતા. તે મેં પ્રથમ ઉચ્છિદ્ધ કરીને પછી ભ્રમરાઓને આપ્યા હતા. કલ્પના વડે હું જળપણથી જડરૂપ જણાતો હતો, છતાં વસ્તુતઃ ચેતનરૂપ હતો. મેં ચેતનવસ્તુની પેઠે જ ચૌદ પ્રકારનાં પ્રાણીઓના અવયવોની સંધિઓમાં નિવાસ કર્યો હતો. જળ-પિંડુરૂપે હું પવનરૂપી રથમાં બેઠો હતો અને મેં ઉત્તમ ગંધની પેઠે જ આકાશમાર્ગમાં ક્રીડા કરીને લોકોને આનંદ ઉપજાવ્યો હતો. હે રામ-ચંદ્રજી! એ અવસ્થામાં એક પરમાણુ જેટલા ભાગમાં પણ મેં સર્વ જગત (પ્રથમની શિલાની પેઠે) યથાર્થિતપણે અનુભવ કરીને જોયું હતું. હું ચેતનરૂપ હોવા છતાં જળની પેઠે ધારણા વડે જળના જેવો જડરૂપ બની ગયો હતો અને સર્વ પદાર્થોની અંદર જ્ઞાત-અજ્ઞાતરૂપે મેં સ્થિતિ કરી હતી. જેમ કેળનાં પાંદડાં એકબીજામાં પરોવાયેલાં હોય છે, તેમ એ અવસ્થામાં લાખો જગતો તથા તેના સેંકડો નાશો તથા ઉત્પાતો મેં રૂઢપણે અનુભવ્યા હતા. એ રીતે એ સર્વ જગતરૂપ હો કે ન હો અને તે સાકાર હો કે નિરાકાર હો, પણ તે સર્વ બિદાકાશરૂપ જ હતું અને વસ્તુતઃ જોતાં તે આકાશથી પણ વધારે નિર્મળ છે. તમે આ દૃશ્યમાંથી કશારૂપ નથી, તેમ આ દૃશ્ય પણ કંઈ છે જ નહિ. પરમ શુદ્ધ યોધ જ (અધિષ્ઠાનચેતન્ય જ) આ સર્વરૂપ ભાસે છે. એ યોધ દૃશ્યરૂપે પણ નથી તેમ શૂન્યરૂપે પણ નથી; તે તો ત્રિદાકાશરૂપ જ છે અને તે જ તમે પોતે છો; માટે તમે સર્વ

દેવતાનો બાધ કરીને સદા આનંદિત થઈ રહેા. ૩૧

ન કિચ્ચન ત્વં ચ ન કિચ્ચનેદં શુભઃ પરો
બોધ દદં વિમાતિ । સ ચાપિ નો કિચ્ચન નાપિ
શૂન્યમાકાશમેવાસિ વિકાસમાસહ ॥ ૩૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો ‘જલજગદ્ગર્ભ’ નામનો સર્ગ
૯૦મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૧ મો*

તેજની ધારણાથી તેજરૂપ થતાં સૂર્ય,
ચંદ્ર આદિ અમરકાંતેનાં દેખાવ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

તતોઽહમમયં તેજસ્તેજોધારણયેહયા ।

વંદ્યાકંતારકાશ્યાદિવિચિત્રાયવાન્વિતમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોધ્યાઃ પછી વૃદ્ધિ પામેલી એવી
પ્રકાશમય તેજની ધારણા વડે હું તેજરૂપ બની
ગયો. તે તેજ ચંદ્ર, સૂર્ય, તારા ને અગ્નિ આદિ
અનેક વિચિત્ર અવયવો વડે યુક્ત હતું. એ તેજ
સર્વપ્રધાન હોવાથી સર્વ જગતમાં પ્રકાશરૂપે
વ્યાપી રહ્યું હતું અને તે દેખવામાં આવેલા
માલને મૂકી દઈ પલાયન કરી જનારા ચોરની
પેઠે પલાયન કરી જતા અંધારા ઉપર પોતાનો
પ્રતાપ દેખાડતું હતું. જેમ કોઈ સુશીલ રાજા
નાના પ્રકારના વેશે ફરનારા સ્નેહવાળા ચોરો
(જાસૂસ) વડે પ્રત્યેક ઘરનાં સર્વ વૃત્તાંતોને જાણી
લે છે, તેમ એ તેજ પણ સંકટો વાટોમાં
પ્રકટેલા અને સ્નેહવાળા (તેલવાળા) એવા
દીપ આદિ પદાર્થો વડે પ્રત્યેક ઘરના સર્વ પદાર્થો-
ને પ્રત્યક્ષ કરતું હતું. કેવળ પરતે પ્રકાશ કરવામાં
તત્પર થઈ રહેલા અને લોકોને પ્રકાશ આપવાથી
અતિસંતુષ્ટ થઈ રહેલા ચંદ્ર-સૂર્યો આદિનાં કિર-
ણોરૂપી રૂંવાડાં વડે તે આકાશરૂપી વસ્ત્રને છોટું
કેંદ્રી જેવું હતું. એ તેજ જગતરૂપ આદિ
સમસ્ત ગુણોને ઢાંકી દેનાર અંધકારરૂપી દીનતાને

ખસેડી નાખતું હતું; કેમ કે પરતી દીવતાને દુર
કરવામાં સમર્થ એવા સદ્ગુણી પુરુષો આ જગતને
દીનતા વિનાનું જ જોવાને ઇચ્છે છે, એ તેજ
અંધકારરૂપી તમાલવૃક્ષને કુહાડાની પેઠે કાપી
નાખતું હતું અને અશુભ પદાર્થોની પરમશુદ્ધિ
કરતું હતું. તે સુવર્ણ-મણિ-માણિક્ય-મોતી
આદિરૂપે મનુષ્યોના જીવિતના સાધનરૂપ હતું.
જેમ પિતા પુત્રોના દેહને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ
એ તેજ પ્રકાશમાં રહેવારા ધોળા, કાળા, રાતા
આદિ રંગોને ઉત્પન્ન કરતું હતું. એ તેજને પૃથ્વી
સાથે ઘણો ગાઢ સ્નેહ બંધાયો હતો. તેથી અગ્નિરૂપી
તેજ પૃથ્વીની માટીને બાળતું ન હતું અને
પૃથ્વી પણ પોતાનો સ્નેહ પ્રકટ કરવાને પ્રત્યેક
ઘરમાં અત્યંત આનંદથી ભીત આદિરૂપે થઈને
એ તેજના દીવારૂપી પુત્રની રક્ષા કરતી હતી.
અંધારામાં રૂપમાં જેવાં પાતાળ આદિ સ્થળોમાં
તેજનો થોડો પ્રકાશ દેખાતો હતો, ત્યારે પ્રાણી-
ઓથી સુરોભિત રહેલા અને રમેજીણુને વિશેષ-
તાએ ધારણ કરી રહેલા ભૂલોક વિષે એ તેજનો
પ્રકાશ મધ્યમ રીતે પડતો હતો. સર્વમય દેવ-
ગૃહોમાં તેનો મહાપ્રકાશ નિરંતર પડ્યા કરતો
હતો. એ તેજ જગતરૂપી જૂની કોટડીમાં દીવાતા
જેવો પ્રકાશ આપતું હતું. અને જળ તથા અંધ-
કારને ગળી જવામાં તે એક મોટા ફૂવાના જેવું
હતું. એ તેજ દિશાઓરૂપી સ્ત્રીઓને નિર્મળ
અરીસાની પેઠે પ્રકાશ આપતું હતું અને રાત્રિરૂપી
ઝાકળને ખસેડી નાખવામાં તે પ્રચંડ પવનના
જેવું હતું. ચંદ્ર, સૂર્ય અને અગ્નિનું તો તે સર્વસ્વ
જ હતું અને આકાશને જાણે કુંકુમનો લેપ કર્યો
હોય એવો તેનો દેખાવ હતો. એ તેજ દિવસરૂપી
ધાત્યોને ઉત્પન્ન કરવામાં ક્યારા જેવું હતું.
અંધકારથી ઢંકારી રહેલાં રૂપોને તે પ્રકાશ આપી
ખહુ જ અનુગ્રહ કરતું હતું. આકાશરૂપ મહા-
વિશાળ કાચના વાસણને ધોવા સારુ તો જાણે તે
જગરૂપ જ હોય એમ દેખાતું હતું. પદાર્થોને સરાા
આપવાથી અને પ્રકાશ આપવાથી તે તેજ પર-

* આ એકાક્ષરમા સર્ગમાં વસિષ્ઠજી તેજની ધારણા
વડે તેજરૂપ બની જતાં પોતાના સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ,
રત્ન આદિના અમરકાંતે એક એ વિષે વર્ણન કર્યો.